

عقل و عشق

مصنفه

عبد اللہ الہی

دین و دنیا

لاہور

مکتبہ

مکتبہ دارالکتاب
لاہور

عقل و عشق

ترجمان حقیقت کی نظر میں

از

ابوالخیال عبداللہ لاٹھی

سابقہ مدیر اعلیٰ روزنامہ زمین لاہور

مکتبہ دین و دنیا رجسٹرڈ، سرگرم روڈ ننرو چوک لاہور

نقشِ قتل علی
قیمت: ۸۰۰

ناشر: مکتبہ دین و دنیا (رجسٹرڈ) لاہور
مطبوعہ: رحمانی پریس - ذیلدار روڈ (لاہور)

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

انتساب

میں اپنی اس ناچیز کوشش کو ترجمان حقیقت
علامہ ڈاکٹر مسیح محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے
مرقد منور پر پہنچاؤر کرتا ہوں۔

گر قبول افتد زبے عز و شرف

نیلز کیش :-

عبد اللہ لاٹری

سابق عیا علی ریلو نامہ میٹنگ ملا ہو

فہرست مضامین

نمبر شمار	نام مضمون	صفحہ
۱	فلسفہ عقل و عشق	۷
۲	عقل	۷
۳	عشق	۱۰
۴	موازنہ عقل و عشق	۳۰
۵	علم و فقر	۴۹
۵	عارفانہ مکالمہ	۱۱۴

گنہگار عقل سے اس کے کہ یہ توڑ

چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

(اقبال)

فلسفہ عقل و عشق

ترجمہ ان حقیقت کی نظر میں

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور

پوراغ راہ ہے متزلزل نہیں ہے

عقل

عقل کا علم ازل نے، اپنے تخلیقی شاہکار کو حامل بار امانت
 بنائے اسے اشیائے عالم سے منشاء سے قدرت کے
 مطابق کام لینے کی صلاحیت بخشے اور دوسری تمام مخلوقات
 پر بشریت و مجد کا اعزاز عطا کرنے کی غرض سے جو مابہ الٰہی قرار
 نصیبیت، جو قابل فکر برتری اور جو عدیم النظر فوقیت اس کے جس دنیا کی
 میں دروہیت فرمائی، ہماری اصطلاح میں اس کا نام عقل ہے۔ یہ
 وہ جو ہر قابل ہے جو انسان کو دوسری جاندار مخلوق اور حیوانات
 سے تمیز کرتا ہے اور جس کے ذریعہ سے ہم کائنات کی سرشت
 کی باطنیت، خواص، اثرات و دران سے کام لینے کا علم و شعور
 حاصل کرتے ہیں۔ ہم دوش ہوا پر اڑتے ہیں، اسواج بحر
 پر تیرتے، اسی سے آغوش سے لعل و گوہر کے خزانے
 نکالتے ہیں، آہگ اور پانی میں زلزلہ کی ایسی حرارت پیدا کر کے
 اس سے اپنی سیاسی و مدنی اور معاشی و اقتصادی ضروریات
 کو پوری تکمیل تک پہنچاتے ہیں، برق و باد کی امداد سے سارے
 کی ناقابل فہم رفعتوں اور لاکھوں فرسخ پر بسنے والے انسانوں

سے گویا بالمشافہ گفتگو کرتے ہیں۔ الغرض اس عقل کی بدولت ہم ارض کسسا کا گوشہ گوشہ ٹٹولتے اور ذرہ ذرہ مسخر کرتے ہیں اور پھر یہ قوت فائقہ ہم پر صرف علوم الاشیاء ہی کے دروازے نہیں کھولتی بلکہ ہمارے اندہ اپنی کھوکات و سکناات اور قول و فعل کے حسن و قبح کو جانچنے کا بھی شعور پیدا کرتی ہے اور حیات انسانی کی منزل مقصود اور اس کی صبر آزما وسعتوں میں پھیلی ہوئی ایک ایک چیز کی حقیقت بھی ہم پر منکشف کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تہ جہان حقیقت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے عقل کو چراغِ راہ سے تشبیہ دی ہے اور اس تشبیہ کی مدلل توضیح کرتے ہوئے فرماتے ہیں :-

خود سے راہِ روشن بھر ہے

خود کیا ہے؛ چراغِ راہِ زہر ہے

یعنی عقل وہ نور ہے جو راستہ چلنے والے کی چشم بصیرت کو روشن کرتا ہے۔ اس سے راہ گیر کی نگاہوں میں عالمِ فانی کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عقل راہِ زہر کا چراغ ہے جس کی روشنی میں وہ جاوید منزل کے خطرات و مصائب کو دیکھتا اور انہیں مد نظر رکھ کر اپنا سفر کامیابی کے ساتھ طے کر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ انعام خداوندی کا فرمانہ ہو تو سالک راہ اپنے گرد و پیش ایک ایسا تاریک ماحول پاتا ہے جس میں نہ وہ راستہ کو دیکھ سکتا ہے اور نہ منزل مقصود ہی پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ لہذا قادر مطلق کی بے کراں بخششوں نے انسان کو عقل کی وہ دولت بغیر مترقبہ عطا فرمائی ہے

ہو اسے خلیفۃ الارض کے منصب پر جلیبہ پر فائز کرنے کا وسیلہ ہے اور
 جس سے وہ کائنات کی ہر چیز کے معارف و حقائق کو سمجھتا اور ان
 سے تعلق رکھنے والی فطرت کے مطابق کام لیتا ہے۔ اگر یہ نوعیت
 اسے حاصل نہ ہوتی تو انسان بھی دوسرے حیوانوں کی مانند جانتا
 مطلق کی حیثیت رکھتا اور اس صورت میں قدرت کا علم کارہ مقصد پورا
 نہ ہوتا جس کے لئے اس عام ہنر شیرونی تخلیق ہوئی۔
 ہی کا رشتہ ہے حضرت انسان مظاہر اعمال اور نوادر فرائض
 سے اس جہاں کو محو استعجاب بنا رہا ہے۔ اور یہی وہ قوت ہے
 جو علم و حکمت کے اسرار و غوامض و مہن انسانی پر واضح کرتی ہے
 چنانچہ ارشاد ہے

خبر نے نبی کو علم کی نظر حکیمانہ
 سہل و عیش نے مجھ کو حدیث رند

مجھ کو خبر دے یہ کیا یہ قطع حقائق اعظم و عظمیٰ تھے سندی کا سلیقہ
 سکھایا۔ اس سے ثابت ہو کہ عقل انسان کو علم و حکمت بخشنے والا چیز
 ہے۔ یہی دلیل و ثبوت ہے کہ عقل کے ذہن انسانی کو خبر و دانش اور
 حکمت و تدبیر سے بہرہ بردہتی ہے۔ اس کا فرض یہ ہے کہ حیوانوں
 نالائق کے لئے تاثر و دماغ کو وحشت و بربریت کی جاہلانہ تاریکیوں سے
 پاک کر کے اسے ہوش و خودی روشن سے منور کرے تاکہ انسان نظام
 عالم کو سمجھنے اور چلانے کے قابل بن سکے۔ اس شعر میں اقبال نے
 نہایت فرخندہ سے اس امر کا اعلان کیا ہے کہ ان کی حکیمانہ باند لگا ہی اور
 فلسفیانہ تدبیر عقل و خودی کا عطا کیا ہوا ہے ورنہ اس کے بغیر وہ زیور

دانش سے قطعاً محروم ہوتے اہل خرد کے کمال علم کا ثبوت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

خبر دندول سے کیا پوچھیں کہ میری ابتدا کیا ہے؟

کہ میں اس نگر میں بیٹھا ہوں میری ابتدا کیا ہے؟

میں عقلمندوں سے کہ پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے؟ میری ہستی کس مقام سے شروع ہوئی اور کس کون سے مقام سے ختم ہوئی؟ منازل طے کر کے موجودہ حالت تک پہنچی اور پھر اس کی ابتدائی عظمت کیا تھی؟ میری باتیں کیا دریافت کروں؟ مجھے تو یہ قدر لاحق ہے میرا انجام کیا ہوگا؟ تجھے اپنے انتظام کی فکر اور اپنی ابتدا کا خیال، ابتدا کا علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہونے دیتا۔ میرا دل بے گھر کے تار و پود سے مہرور ہے اس لئے اسے یہ ذہانت ہی نہیں کہ ماضی کی واقفیت ہم چٹپانے کی طرف مائل نہ رہے۔ ماضی و مستقبل کے متعلق تمام حالات سمجھنے اور بتانے کے لئے ہمیں اپنی ابتدا اور انتہائی تشویش کے باعث یہ پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔

اس شعر سے یہ حقیقت بخوبی واضح ہوتی ہے کہ خرد انسان کے آغاز و انتہاء کے متعلق کوہِ اعظم پہنچنے سے درمیان ہے کہ وہ کب تک کو اپنے معلومات کی بنیاد بنائے؟ جو جانتا ہے کہ اس سے پہلے یہ عقل و دانش ہی کا الحاق نہ ہوا۔ اگرچہ اسے طوطا و دماغ سے جدا کرنا ناممکن ہے۔

حقیقت اس بات کی تحقیق کے بعد علامہ نے فرمایا کہ اگرچہ عقل و دانش ہی وہ نفس و ارفع چیز ہے جس سے انسان کا علم و طو

اور امتیاز سود و زیاں کا دروازہ کھولتی ہے ایسی وہ قوت ہے جس
کی مدد سے ہم دنیا و مافیہا کی تسخیر کرتے ہیں اور اپنے روبرو کی
تمام اشیاء کو دیکھتے، سمجھتے اور ان سے کام لیتے ہیں۔ ان کے
باوجود چرتک عقل محض چراغ راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے لئے سے نکل
آتش نہیں بھاجا ملتا۔ چراغ راہ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ راستہ
میں پیش آنے والی چیزوں کو نمایاں کرتا ہے، جیسے نور بین
ان کے سامنے نہیں آ سکتا۔ در نہ منزل سے حادثات سے خونِ وقت
رہتا ہے۔ کیونکہ

درون خانہ منگوائے ہیں کیا کیہ

چراغ رہبر کو کیا خبر ہے

چراغ راہ فراس کی کیا خبر ہے۔ اندرون کا راقعات
پیش آنے سے ہیں۔ وہ تو یہ بتا سکتا ہے کہ یہ راستہ کس
لحاظ سے درست ہے، صبر چاہئے، دروازے کس پر چڑھنا
وہ راستہ کس قدر مشکل ہے، دروازے کس پر چڑھنا
اور اس سے یہ علم نہیں ہوتا کہ گھر کے اندر کیا چیز موجود ہے۔ وہ مل
کیا تو ہے۔ یہ علم تو منزل ہی کو حاصل ہے۔ عقل ہی سے ہر چیز
ہے۔ درون خانہ و قلع پذیر ہوئے۔ سے بظاہر ان کے خلق
کچھ نہ ہو۔ خود ایک ایسے مقام پر کھڑی ہے جو نہ باخبر ہے
و غائب، نہ سامنے ہے نہ اوچھل چٹا نچر۔

ترب رہا ہے فدا طہ ان میان تمیب حضور

ازل سے اہل نرد کا مقدم ہے اعز

یعنی امام عقیل حکیم افلاطون غیب و حضور کے درمیان تشریف لے گیا ہے۔ اسے نہ حاضر اسی نصیب ہے اور نہ غیر حاضری ایک درمیانی کیفیت میں پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عقل کا مقام مشرودع ہی ہے۔ اعراف و تقدیر ہے۔ اعراف ایک ایسی جگہ کا نام ہے جو نہ دوزخ ہے اور نہ بہشت، بلکہ دونوں کے درمیان کی ایک جگہ ہے۔ تو اعراف کی طرح اہل خرد کا مقام بھی ایک درمیانی جگہ ہے جسے نہ منزل میں داخل سمجھا جا سکتا ہے اور نہ منزل سے دور۔ اسی بنا پر علامہ منزلاتے ہیں:-

عقل و آستان سے دور نہیں
اس کی تقدیر میں حضور نہیں

الہ چہ عقل کا مقام بھی آستان مقصود سے قریب ہے مگر اس کی قسمت میں حاضری کا مشرت نہیں اور نہ یہ جلد بے نقاب ہو سکتا ہو سکتا ہے۔ اس کی تقدیر فی خود ہی اُسے قریب ہوتے ہوئے بھی حضوری کا فقر حاضری نہیں ہونے دیتی، اس لئے کسی ایسی چیز کی تلاش خود ہی ہے جو منزل پر پہنچی ہے۔ ہر وہ چیز کیا ہے؟
دل بننا بھی کہ خدا سے طلب
آنکھ کا نور۔ دل کا نور نہیں !!

اگر تو حضوری کا خواہشمند ہے تو خدا سے دیکھنے والا دل مانگ تاکہ تو اپنی منزل مقصود کو اپنے روبرو دیکھ سکے علم و حکمت سے جو نور تو نے اپنی آنکھوں میں پیدا کیا ہے، یہ منزل کو نہیں دیکھ سکتا، یہ تو فقط راستے کو دیکھ سکتا ہے منزل کو دیکھنے کے لئے دل کے نور

کی ضرورت ہے۔ نیز اس مسئلہ پر جو آنکھوں کا نور چونکہ منزل اور دیکھنے کی
اہلیت نہیں رکھتا اس لئے اسے دار کے نور سے نور نہ ملتا ہے۔
نہیں۔

باب کہ یہ امر پوری تحقیق کے ساتھ پایا بہت کہ یہ کیا کہ

خود کے لئے نیز کے سوا کچھ اور نہیں

تر علاج نہ لئے سوا کچھ اور نہیں

یہ عقل منزل مقصود نہ نہیں کے جا سکتی، عقل عام و غیر عام نہیں
کی طاقت ملتی ہے، اور علم و فکر انسان کی روحانی توفیق سے ملتا ہے۔
جہاں وہ تو اسی صورت میں جو سکتی ہے۔ جب کہ انسان اپنی آنکھوں
سے منزل کو دیکھے۔ اس کے سوا کسی کوئی اور ذریعہ نہیں ہو سکتا اور اسے
فہمی کی جاگزیروں پر خود بخود رہتے ہی اور شان کو صاف صاف پہچان کر پڑا رہے
نزد جا عقل کے آگے کہ یہ نور

جو راغ راہ سے منزل نہیں ہے

عقل اور اس کی حدود سے آئے نکل جاتا کہ تو منزل کو پاس کے عقل
کو منزل سے خیال کرے تو چراغ راہ سے ہر تجھے منزلوں طرف جھانے
کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ یعنی حیات انسانی ایک ایسی چیز ہے
جو نہ صرف منزل پر لے جائے بلکہ بجائے خود ایک منزل کی حیثیت
رہتی جو جس کے حصول کے بعد کوئی مہم نہ ملے کہ نہ رہے
اور اگر ایک طرف سے لے کر نور پیدا کرے کہ کامیاب فرمے تو دوسری
طرف انسان کی روحانی زندگی سے بچانے کا بھی غیر ممکن ہو جائے۔
علامہ مرحوم نے اپنے الہامات میں ان چیزوں حقیقتات اہل مدح و ثناء

و نہایت مشرع و مبسط کے ساتھ وضاحت فرمائی ہے اور اپنی مخصوص
تفسیر فیانہ روشنائیوں عقلی و نقلی و لائل اور تارخی و تمدنی برہین و تجویزات
کے ذمہ قابل انکار حقائق سے ثابت کیا ہے کہ وہ عشق ہی کی فضا
صادقہ ہے۔ جو دین و دنیا، موت و حیات، جن و مانس، غائی و غیر غائی
عالم کے تمام اسرار و اجمال سرضیکہ اس کا رخانہ قدسیت کی ہر عہد
و باطن چھیز رہ جاوی ہے، نظام عالم کا آغاز و انجام اسی کے وجود
کا اثر ہے۔ اور یہی وہ نور ہے جو انسان کے دل میں منزل مقصود کو
بجائے نقاب دیکھنے کی قابلیت پیدا کرتا ہے اور جس سے اس کے
ساحلہ عرفیہ حقیقت کے اسرار و رموز روشن ہو جاتے ہیں۔ جذبہ عشق
کی ان سب سے زیادہ قوتوں کو اثبات و دلائل کی مدد ملتی ہیں۔ لہذا سب سے
پیشتر بنا سب سے کمال کی تخلیق کے واقعہ پر بھی ایک نظر ڈال جائے۔
تو ہمارے حقیقت سے اس کے متعلق ان بلند خیال پیش کیا ہے جو زمین
انسانی کو متغیر کرنے بغیر نہیں جیتا۔ بلا غلط ہو۔

چمک تارے سے مانگی چاند سے وارغ جا مانگا

انسانی تیرگی کھڑی می شب کی نہ لفت بزم سے

ترپ بھی سے پائی حور سے پاکیزگی پائی

سوار سے لی افسانے سے سحر ایمن مریم سے

خلا عالم نے تخلیق عشق کے سے تار کے سے جلیک

سواصل کی تاکہ اس ہدیہ لطیف کی سرمد گلبرہ نہ مٹی چادوں طرف

پھیل جائے اور چاند سے وہ مانع جو اس کے عکس میں اندل سے ابد

کے لئے مقرر ہو چکا ہے، اس غرض سے مانگ لیا کہ لادت

کشان عشق کے سینے میں بے تابی پھر اور ارمان وصال کے دغوں
 سے لبریز ہوں امد وہ اعلیٰ روح افزا سوزش کے بہ وقت صدف
 انداز ہوتے رہیں۔ چہرہات کے پریشان بالوں یعنی تاریں سے عشاق
 کو ان کی تیرہ خیمیں کا رونا رو سننے کے لئے خود رتی سی سیاتریں، دنیا
 عشق میں بیقرار رہی کی کیفیت پیدا کرنے کی خاطر وہاں سے تھپ مٹا کر
 ہڈیاں سے عشق کو اور اس سے تڑپنے والیہ و محسوس کرنے سے خیال
 سے اس کے پاس اس حال کی امد عشق تمہیں کو زندگی بخشنے والی
 طاقتوں سے اس کے لئے معرفت عینی علیہ السلام کے سامنے کی
 حرارت و تازہ وہ جو سر میں حرج مرہو رحمت میں غفلت پیدا کرے۔

خدا کی پھر رحمت سے کشان بے نیاز ہو کر
 غلب سے عاجزی نکال کر تقدیر شہزاد سے
 جو ان اجزائے کھولا کشیاں کے یانی میں
 مٹب سے محبت نام پیا کر کشاں غلب سے

ان چیزوں کو کہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد خدا کشانی نے اپنی بہتیت
 سے فراموش ہے نیز میں کشان سے ہی تاکہ عشق میں بھی بے نیازی
 کی کشان ہمیشہ بندہ کر رہے ہیں پھر اس بے نیازی سے ہر قدر خالق
 و مخلوق میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے عجز دنیا کی کیفیت بھی ضروری
 ملتی چنانچہ یہ چیز فرشتوں سے مہیا کی اور شعبہ کی قسمت سے قائل
 یعنی کہ پڑنے کا جو ہر پاتا کہ کشان خاص حالت سے اعلیٰ میں امدان
 کے مل میں کبر و غرور کا حسرت بھی پڑا نہ ہو۔

ان تمام اجزاء کو جمع کر کے اب حیات میں حولا گیا تاکہ جہاں عشق

کے بسنے دسے حیات دوسرے کے حال بن جائیں اور موت، تپید نیست
و نہ ہو دگر۔ نے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بندہ عشق میں کراہیں ایک
ایسی زندگی بناوید حاصل ہو جائے جس کا سبب جانا حدود و احوال سے
بالہر ہوا و نہ تپید ہمیشہ سے لئے زندہ رہیں۔

سبب یہ کہ تپید ہو گیا تو سر میں عقلم سے اس کا ہم محبت قرار
دے دیا گیا۔ یہ سبب تحقیق عشق کی سرگردشتی ہے اس کے بعد
اس میں کو کہاں اور کس طرح، متعلق نہیں گیا اور پھر اس کے نتائج کیا
مترتب ہو سکے، آئیے اس کا علم ہی اتنی زبان حقیقت بیان سے
حاصل کریں۔

ہوں نہ پانی ہستی نوحہ پر پھر کا
گرہ کھل گئے ہونے اس کے گویا کر رہا ہے
ہوں عشق عارف و مرید نے لطف غلاب کھچا
لے گئے تھے بھٹا بھٹا کے اپنے اپنے گم
خراہ نادیا پایا آقا بس نے متاروں نے

جنگ غنچوں نے پائی دل ناپائے لارزاروں
اُس گیا رہنے جو فخر عشق کی ترکیب اور تیار ہی میں ضروری تھا،
یہ پانی ہستی کے ریزہ ریزہ تھے اُسے نہ سنے تھے لے سے وجود پہنچا
تو گویا اُس کے اس نہر نے جہان کے کاموں کی گرہ کھول دی اس کا
بدن کا عالم کے سبب ایک اقتراح ثابت ہوا اور جہان ہستی میں حرا بھی
نہ جس دے کہ سبب کام تک سے بھی نا آغا تھا، اس پانی کے سر دکنے
ہی ایک عالمگیر جذبہ پیدا ہو گیا۔ چاروں طرف زندگی کی لہریں دوڑنے کے

نہیں، ذرے لطفِ خواب کو چھوڑ کر بیدار ہوئے اور اٹھ اٹھ کر اپنے اپنے
 ساتھیوں سے گلے ملنے لگے، آفتاب اور ستارے خرامِ ناز میں جھومنے لگے
 غنچے شیکلے لگے اور لالہ زاروں کے سینے داغوں سے لبریز ہو گئے۔
 غریبِ مستی کی ایک ایک چیز جوشِ عمل اور جذبہ حرکت کے ولولوں سے
 لبریز ہو کر مصروف کار ہو گئی۔

اس مقام تاویل سے شاعر کا مشابہ و ضح کرنا ہے کہ عشق سے
 بغیر مستی کا وجود ایک سائت و سامت پتھر کی حیثیت رکھتا تھا، اس
 میں زندہ گی کی کوئی حرکت موجود تھی اور نہ عمل و احساس کی جنبش۔ لیکن
 جب عشق کی تخلیق ہوئی تو ذرے ذرے اور پتے پتے میں زندگی
 کے آثار پیدا ہو گئے اور ہر چیز اپنی موجودگی کا ثبوت دینے لگی۔ یعنی
 ساری کائنات عشق ہی کی محتاج و منتظر تھی اور عشق ہی عالمِ هست
 کی اصل روح ہے۔ یہی نہ بتانا تو مخلوقات کی کوئی سے کبھی داہرہ
 امکان میں ظاہر نہ ہوتی، چنانچہ اس روشن حقیقت کو علامہؒ نے
 اپنے کلام میں جس بنداشتگی سے پیش کیا ہے اس کے چند نمونے
 ملاحظہ ہوں:-

عشق دمِ جبریل عشق دلِ مصطفیٰ
 عشق خدا کا رُمل عشق خدا کا کلام

سبحان اللہ! شعر ہے کہ دو صفوں میں بند کیا ہوا بحرِ بیکانِ برحق
 یہ ہے کہ اس ایک شعر میں تمام عشق کی بندگی کا وہ مکتبہ بیان کر
 دیا گیا ہے جس کی ذخیرہ ان نامیں لکھیں ہیں مل سکتی۔
 دستِ قدرت نے موجوداتِ عالم کے جن لاشانی نقوش پر اپنے

تخلیق عجیبہ کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ حضرت جبریل علیہ السلام، فخر و عالم حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام الہی یعنی قرآن حکیم کی ذات مستجمع الصفتان
ہے اور یہ ایک مسیح حقیقت ہے کہ اسلام کے مخصوص اعتقادی تصور
ہی ہے نہیں بلکہ تحقیق کائنات کے منشاء کے عمل کی رو سے ہی شارع
فطرت نے ان سے پڑھ کر کوئی چیز پیدا نہیں کی بلکہ ان کے برابر ہی کچھ
معروض وجود میں نہیں آیا۔ یہ قدرت کے وہ عظیم امثال شاہکار ہیں جو
اصلاحی و اخلاقی، مدنی، معاشی اور ظاہری و باطنی ہر نقطہ نگاہ سے تمام
مخلوقات پر بہ الاقبال حقوق رکھتے ہیں اور پھر یہ تفوق ایک عام تصور کی بنا
پر ہے، اگر اسلامی زاویہ نظر سے اس مسئلہ پر روشنی ڈالی جائے تو
معلوم ہوگا کہ صرف سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات مقدس اتنی بلند
اتنی اسفل و اعلیٰ ہے کہ خدا تعالیٰ خود بھی جا بجا تعریف کرتا ہے۔ بے شمار
فرشتوں کو بھی مدح و ستائش پر آمود کیا ہوا ہے اور دنیائے جہاں کی
ذی روح اور غیہ ذی روح اشیاء کی زبان پر بھی ہر وقت حضور
ہی کی تسبیح جاری رہنے سے علامہ فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا کی یہ مقدس ترین
مہستیاں بھی عشق ہی کی بدولت منصفہ شہود پر جودہ فرما ہوئی ہیں۔ یعنی
پروردگار عالم نے اسی جذبہ حقیقی سے ہر شے کو کہ ان مقدسات سے
خلعت وجود کو اُمر میں کیا اور اس لحاظ سے نفس جبریل اور مصطفیٰ علیہ السلام
الہی کے مظاہر ہیں۔ شاعر نے اس صداقت کا نہایت شہدہ سے اعلان
کیا ہے کہ جہاں فانی و غیر فانی کی ہر شے میں اول سے آخر تک عشق
ہی کا فسون کار فرما ہے۔ یہی نفس جبریل کی شکل کی میں ظاہر ہوا ہے
اور یہی پیغمبر اسلام حضرت محمد کا دل بن کر دنیا کے سامنے آیا ہے۔

خدا کا۔ سول بھی یہی ہے اور خطا کا کلام بھی یہی ہے اور یہ ظاہر ہے
 کہ اگر خداوند عالم کی ذات عشق و محبت کے جذبات سے متاثر
 نہ ہوتی تو نہ اسے اپنا رسول بنانے کی کوئی ضرورت درپیش ہوتی اور
 نہ کسی سے باتیں کرنے کا اشتیاق پیدا ہوتا۔ مگر اس کے دل میں شرار
 عشق کی حرارت تھی، محبت کی آگ تھی جس کے اقتضائے اسے
 اس امر پر مجبور کر دیا کہ اپنے ارمانوں کی تکمیل کے لئے محبوب بنائے
 اور اس سے باتیں کرے۔ چنانچہ اس مقصد کے لئے اسے تمام کائنات
 عالم وجود میں لانی پڑی۔ تو ثابت ہوا کہ اس کا مگر عام کا سارا سلسلہ
 اور سارا نظام عشق ہی کی وجہ سے معرض مست میں رہنا ہوا ہے۔
 آگے چل کر آئندے میں ۵

عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات
 عشق ہے نور حیات، عشق ہے تار حیات

مضراب ایک چھوٹے سے آگے کا نام ہے جس سے ساز تار
 سے نغمہ پیدا کرنے کے لئے اس کے تاروں کو جنبش دی جاتی ہے۔
 جو نہی اس آگے سے تاروں کو ہٹا جاتا ہے، ان سے مختلف قسم کی
 آوازیں نکلتی ہیں اور وہ ایک دوسری سے مل کر نغمہ کی صورت اختیار
 کر لیتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق وہ مضراب ہے جس سے
 زندگی کے تاروں میں نغمہ پیدا ہوتا ہے یعنی زندگی کا ساز اسی آگے
 بجاتا ہے مگر اس کے بغیر اس میں سے کوئی آواز پیدا نہیں کی جاسکتی
 زندگی کا نور بھی عشق ہی ہے اور زندگی کی حرارت بھی عشق ہی ہے
 یعنی عشق ہی اسے زندگی کی دنیا میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور

اسی سے زندگی کے وجود کو بقا کی حرارت ملتی ہے۔ پھر فرمایا
 صدق خلیل بھی ہے عشق صہبہ میں بھی ہے عشق
 معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق
 حضرت ابوسعید خدریؓ اللہ نے آپ کے شعلوں میں گوارہ جس
 عزم و استقلال جس صدق و قہدی کا مظاہرہ کیا۔ وہ بھی جذبہ عشق
 ہی کا گہرہ نشتر تھا۔ آپ چنانچہ محبت الہی میں غمر و فتنے اس سے نہایت
 بے پروا و بے پروا کے ساتھ موت کے آغوش میں جا پڑے اور پائے ثبات
 میں ایک نور و برکت بن گئے۔ انے دی تاکہ اس خوفناک امتحان سے
 گزر کر اپنے محبوب کا دھواں حاصل کریں۔ پھر حضرت حسین علیہ السلام نے
 جس صبر و ضبط کے ساتھ خود جی نہایت مظلومانہ حالت میں جہاد شہادت
 نوش فرمایا اور اپنے تمام کنبہ اور شیر خوار بچوں کو بھی راہ حق میں
 قربان کر دیا۔ کیا تاریخ عامہ اس کی کوئی نظیر پیش کر سکتی ہے؟ آپ
 چاہتے تو عرش و فرش کو زیر و زبر کر سکتے تھے مگر آپ نے عشق
 خداوندی میں نہ شاربہ ہو کر رضائے حق کے سامنے نہ تسلیم نہ کر دیا۔
 چنانچہ حسین علیہ السلام کا صبر اور ابوسعید خدریؓ اللہ کا صدق و عشق ہی
 کے مناظر کی تصویریں ہیں اور حضور نبی کریمؐ کے ساتھ بدر اور حنین
 مقام پر جو معرکے ہو گئے۔ وہ بھی اسی جذبہ کے جھلک ہیں آئے۔ خدا
 جل و علا کی محبت نے انہیں اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ تو حید باری
 کا اعلان کر کے اپنے کوئی دقیقہ فراموش نہ کریں اور اس سلسلہ
 میں جو تکلیف پیش آئی۔ انہیں بڑی خوشی سے برداشت کریں۔
 مخالفین سے جنگ و جدال کا اصل باعث بھی یہی تھا کہ آپؐ انہیں

اپنے محبوب کی اطاعت کی طرف بلا تے تھے اور اس کی واحدانیت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ نہ تھے۔ اس بنا پر حضورؐ کی تمام محرکہ آرایاں عشق ہی کی وجہ سے ظہور میں آئی ہیں۔ علامہ اقبالؒ نے ذوق عشق کی طاقتوں کو ارض و سما پر جاری و ساری پاتے ہوئے اُسے یوں مخاطب کیا ہے۔

ایہ کائنات کا معنی دیر یاب تو
نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

اُسے ذوق عشق! تو مظاہر عالم کا وہ معنی ہے جو بڑی دیر سے ذہنِ انسانی پر واضح ہوتا ہے، وہ مقصود جسے حاصل کرنے کے لئے بہت مدت و سکار ہے اور دنیا کے رنگ و بو کے قافلے تیری تلاش میں نکلے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ کہ حسن و جمال اور خوبصورتی و رعنائی کی جن دلکش تصویروں میں انسان محبت کی تلاش کرتا ہے، وہ بچائے خود تیرے ہی جستجو میں ہیں۔ نہ مانہ ان کی تلاش کرتا ہے مگر وہ تیری تلاش میں چر رہی ہیں۔ یعنی حسن اپنی جگہ پر ذوق عشق کو ڈھونڈ رہا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ کوئی قیمت نہیں رکھتا اور حسن و جمال کی دلکشی سے لطف اندوز نہ بنانا ذوق عشق ہی پر موقوف ہے۔

روح بھی تو قسم تیری تو تیرا وجود و انتاب
گنبد آئینہ رنگ تیرے محیط میں جاب

روح و قسم تیری ہی کسی صورت کا نام ہے کیونکہ وہ تیری خاطر بنائے گئے ہیں۔ اور تیرے ہی جلووں کی مختلف شکلیں روح و قلم

بنا کر پیش کی گئی ہیں تیرا تیری وجود وہ صحیفہ قدرت سے جو مخلوقات
عالم کی رہنمائی اور تکمیل مقصد کے لئے پیدا ہوا ہے۔ تجھے دیکھ لینے
سے وہ مدعا حاصل ہو جاتا ہے جس کے لئے کتاب کی ضرورت
میش آئی۔ تیری وسعتیں اس قدر بے حد و کراں ہیں کہ نیلوں آسمان
کا نہیں نہ ختم ہونے والا گنبد بھی ان میں ایک جیسے کی حیثیت رکھتا ہے
تیرے محیط میں یہ ایک حباب کی طرح تیرا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ کتنی بند
حقیقت دوسروں میں بیان کی گئی ہے؟

ماہم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ
ذره ربّ کو دیا تو نے طلوع آفتاب

پانی اور مٹی کے اس تمام عام کو تیرے ظہور سے یہ بندی حاصل
ہوئی ورنہ ان چیزوں کی اپنی ذات میں کچھ حقیقت نہیں ہے۔ یہ
تیرا ہی فیض ہے کہ انہیں اس قدر اونچا مقام نصیب ہوا۔ پانی اور مٹی
کا یہ جہان جواب اپنے کارناموں سے عالم نور کو متحیر کر رہا ہے۔ یہ تیرے
ہی قدم کی برکت سے اس مرتبہ کو پہنچا ہے۔ اور آفتاب جو اپنی توانائی
روشنی سے زمین و آسمان کو منور کرتا ہے۔ ریت کا ایک ذرہ ہے۔
جو تیرے ہی توجہ سے چشمہ نور بن گیا۔ یہاں فلکیات کا یہ بڑا گہرا مسئلہ حل کر
دیا گیا ہے کہ سورج مادی ذرات کا ایک مجموعہ ہے۔

شوکتِ نجر و سلیم تیرے جلال کی نمود

فقرِ جنید و بایزید تیرا جمال ہے نقاب

عشق کے جلال و جمال کے عارفانہ نکات اور ان کی شان
و مرتبہ کو ذہن نشین کرنے کے لئے مختلف تاریخی مثالیں پیش کی گئی

میں۔ فرماتے ہیں، اے عمو شوق سلیم و سنجہ کی شوکت و عظمت اتیرے
جلال کا ایک روشنی ثبوت ہے۔ یعنی جہاں تو نے اپنے جلال کی
قوت سے کام لیا، وہاں انسانوں کو سلیم و سنجہ کے ایسے جادو منصب
سے سرفراز کر دیا، اور جہاں تیرے جہاں نے اپنا نقاب اُٹا کر اہل
جہاں پر نظر کی، وہاں جنید و بایزید رحمۃ اللہ علیہم کے فقر کا نمونہ پیش
کر دیا۔ یعنی یہ تیرے جلال کا مظہر تھا جو سلیم و سنجہ کی شان و شوکت کی
صورت میں سامنے آیا اور وہ تیرے جمال کی شان ہتی جس نے
جنید و بایزید کو فقر کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ دونوں صورتیں
تیرے جلال و جمال کی آئینہ دلہیں۔

شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام

میرا قیام بھی حجاب میرا سجدہ بھی حجاب

جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اپنے رکوع و سجدہ اور دوسری
تمام حرکات و سکنات کو امام کی ذمہ داری میں چھوڑ دیتے ہیں، امام
صرف ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ ہر می نیت اور ارادہ کو اپنے بس
میں لے لیتا ہے اور پھر اسے قبولیت کی غرض سے خداوند فرما لجلال
کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں، بالکل اسی طرح اگر
نماز ادا کرتے وقت، انسان اپنے آپ کو ذوقِ محشق کی امامت
پر نہ چھوڑے، وہ اپنی نیت اور ارادہ کو ذوقِ محبت کی ذمہ داری
میں نہ دیدے تو اس کا قیام بھی ایک پردہ کی مانند ہوتا ہے۔ اور
سجدہ بھی۔ یعنی اگر ہم جذبِ محشق کی رہنمائی میں نماز ادا نہ کریں۔ اگر
ہماری بندگی میں محبت کا شوق ہماری امامت نہ کرے تو ہماری یہ

نماز جسے ہم حقیقت کے چہرہ سے پردہ اٹھانے کے لئے ادا کرتے ہیں، بچائے خود ایک پردہ بن کر ہمارے اور حقیقت کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ نماز کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ خدا اور بندہ کے درمیان حائل ہونے والی چیزوں کو نیست و نابود کرے اور ان حجابات کو درمیان سے اٹھا دے جو سالک اور منزل کے درمیان پڑے ہوئے ہوں تاکہ قرب الہی کے حصول کے لئے راعنہ صاف ہو جائے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ نماز میں ذوق عشق بھاری رہنمائی کرے اور ہماری نماز جذبہ عشق سے معمور ہو۔ اور اگر یہ نہ ہو تو یہی سجدے اور یہی قیام ہمارے اور معرفت الہی کے مابین حجاب بن کر حائل ہو جائیں گے۔ گویا نماز ہی جو ہمارے لئے حصول مقصد کا ذریعہ ہے، ہمیں راستہ سے ہٹا دے گی اور مقصد سے دور لے جائے گی۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں :-

غفل و دل و نگاہ کا مرشد و دین ہے عشق۔

عشق نہ ہو تو شرع و دین تیکدہ تصور

اس شعر میں یہ ثابت کیا ہے کہ قوائے انسانی عشق ہی کی رہنمائی کی محتاج ہیں اور وہ اسی کے تباکے ہوئے راستہ پر چلتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی قوتیں تین ہیں جن پر اس کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ عقل، دل اور نگاہ۔ انہی طاقتوں کے جھرمٹے پردہ دنیا بھر کے کام انجام دیتا ہے اور انہی کی مدد سے عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ ان تینوں طاقتوں کا اولین رہنما بھی عشق ہے، وہی ان کو ترقی اور کامیابی کا راستہ

دکھاتا ہے اور اسی کی ہدایات اُن کی سرکام میں معاونت کرتی ہیں۔
 اگر عشق اُن کی رہبری نہ کرے، انہیں حصول مقصد کے طریقے نہ
 سکھائے تو انسان کسی مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے
 مصرعہ میں ایک بہت ہی بلند نکتہ بیان ہوا ہے اور وہ یہ کہ اگر عشق
 نہ ہو تو دین اور اس کا پروگرام (مثلاً حیات) تصورات کے ایک بتخانہ
 کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی عشق کے بغیر دین ایک ایسا تہکدہ ہے
 جس میں نیالی تصویریں جبری پٹی میں اور اس کا ضابطہ نظام بھی
 چند خیالات کے مجموعہ سے زیادہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر عشق
 کی قوت کار فرمانہ ہو تو دین و شریعت کچھ حقیقت نہیں رکھتے اور
 بیکار محض ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک
 جگہ لکھتے ہیں:-

اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی

نہ ہو تو مرد و مسلمان بھی کا فرد مذہبی

اگر انسان کی عملی کوتاہیاں اُسے حدِ اقل تک پہنچا چکی ہیں یا وہ
 گمراہی کے تاریک غاروں میں گمراہ ہو کر دین و ایمان سے بے بہرہ
 ہو چکا ہے مگر اس کے دل میں جذبہ عشق کی چمک رہی موجود ہے
 تو وہ درحقیقت مسلمان ہے اور اس ایمان والے اور صاحب
 عمل مسلمان سے اپنے یفر کے باوجود اچھا ہے کہ یہ نکتہ وہ اس حقیقی
 نشہ سے سرشار ہے جو تخنیک کائنات کا اصل باعث ہے۔ لیکن
 اگر ایک مسلمان انسان ایمان و عمل کی دولت سے مالا مال ہے
 اور اسلام کے بنائے ہوئے راستہ پر نہایت حزم و احتیاط کے

ساقہ چلتا ہے مگر اس کا دل عشق کی نعمت سے خالی ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہوئے بھی کافر و زندقہ ہے کیونکہ اس نے اسلام کی اصل کم کو نہیں سمجھا اور ایک اندھے انسان کی طرح ایسے راستے پہ چلنا شروع کر دیا ہے جو کسی منزل پر نہیں پہنچتا۔ اس کے دل میں وہ جذبہ تو موجود ہی نہیں جو شاعر اسلام کی پابندی اور ذکر و فکر کا اصل مقصود ہے اور جس سے اس کے سہ و اتقائیں بہت اور عمل میں قبولیت کا جوہر پیدا ہوتا ہے۔ اسی بنا پر شاعر کہتا ہے۔
 کہ اگر دل میں عشق کی حرارت موجود ہے تو عمل و اعتقاد کا کفر بھی مسلمان کا درجہ رکھتا ہے اور اگر عشق ہی کا جذبہ دل میں موجود نہیں تو ایک مسلمان بھی کافر ہے اور اس کے لئے دین اور شریعت تصدیق و دل کے ایک ثبت خانہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔

اس پر از حقائق استدلال سے یہ امر پورے طور پر پائیہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ عالم ہستی کی ہر شے اپنے وجود، زندگی اور عمل و حرکت کے لئے عشق ہی کی مہم جوئی منت ہے اور یہی وہ طاقت ہے جو کون و مکان کی تخلیق کا باعث ہوئی بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر علامہ اقبالؒ اپنے اس بنیادی تخیل کو بھی صاف لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ عشق، کائنات کو عالم وجود ہی میں لانے کا سبب نہیں بلکہ یہ خود ہی مختلف شکلوں میں جلوہ گر ہے۔ اس سلسلہ میں مندرجہ ذیل اشعار قابل غور ہیں۔

کبھی آوارہ دبے ٹانواں عشق
 کبھی شاہ شہاں نو شیران عشق

عشق کہیں آوارہ و بے خانماں پھرتا ہوا نظر آتا ہے اور کہیں
شاہوں کا شاہ بن کر نوشیرواں کی صورت میں جلوہ گر ہے یعنی اگر
ایک طرف آوارگی و خانہ بربادی کی حالت میں پھرتا ہے تو دوسری
طرف نوشیرواں عادل جیسا عظیم الشان شہنشاہ بنا ہوا ہے۔ آذر
لوگوں میں بھی اسی کا جلوہ ہے اور شہنشاہوں میں بھی اسی کی نمود ہے۔

کبھی میدانی میں آتا ہے زرہ پوش

کبھی عریاں و بے تیغ و سنان

کبھی تنہا رہیں کہ میدان میں جنگ کرنے لے لے آتا ہے تو کبھی
بغیر تیر و تلواریں کے تلے بدن دکھائی دیتا ہے۔

کبھی تنہائی کوہ و دامن عشق

کبھی سوز و سرور انجمن عشق

کہیں عشق کوہ و میدان کی تنہائی بنا ہوا ہے اور کہیں محفل
کی رونق اور سوز و سرور کی شکل میں نمایاں ہے یعنی یہ تمام حالتیں
عشق ہی کے مختلف مناظر کی ہیں اور اسی کے یہ سب روپ ہیں۔

کبھی سرایہ محراب و منبر

کبھی مولا علیؑ خیر شمس عشق

کبھی عشق محراب و منبر کی زینت بن کر خطیب کے فرائض
سراجام دینے میں مصروف ہے اور کبھی قلعہ خیبر کو فتح کرنے والی
حصیل القدر انسانیت یعنی حضرت مولا علیؑ کو رم الشد و جبہ کی شکل میں جلوہ
افروز ہے۔

پھر ارشاد ہے :-

شیشہ دہریں بانہے ناب ہے عشق
روح خورشید ہے خوں رگ ہناب عشق

جس طرح صراحی میں انگور کی شراب بھری ہوئی ہوتی ہے، اسی طرح عشق زمانے کی صراحی میں بھرا ہوا ہے۔ یہاں زمانے کو صراحی یا بوتل سے اور عشق کو شراب انگور سے تشبیہ دی گئی ہے اور بیثابت کیا گیا ہے کہ جس طرح شراب انگور کے بغیر صراحی بالکل بے حقیقت چیز ہے، اسی طرح عشق کے بغیر زمانہ کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ ایک خالی بوتل کی طرح ہے۔ عشق سورج کی روح اور چاند کی رگوں کا خوں ہے۔ نہ سورج اس روح کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے اور نہ چاند اپنی رگوں کے خوں کے بغیر جی سکتا ہے تو گویا سورج اور چاند کہ عشق ہی سے زندگی حاصل ہے۔

بہر دل زندہ یا پوشیدہ کسک ہے اس کی
نور یہ وہ ہے نہ ہر شے میں جھنک ہے اس کا

بہر ذرہ ہے دل میں اس کی کسک پوشیدہ ہے اور یہ نہ نور ہے جس کی ہر شے میں جھنک ہے۔ کوئی چیز اس کے ظہور سے خالی نہیں۔

ہیں سامان مسرت کہیں ساز غم ہے
کہیں تو ہے نہیں اٹک ہیں شبنم ہے

کہیں خوشی اور عیش کا سامان بنا ہوا ہے اور میں غم کا ساز ہے، کہیں موتی بن کر صدف کے آغوش میں رہ رہ پویش ہے، کہیں آنسو کا وجود اختیار کر کے آنکھوں میں چل رہا ہے اور کہیں شبنم کے قطرات

بن کر برگ گل کے رخساروں سے پٹ جو ہے۔ غرضیکہ عشق ہی وہ زندہ
 جاوید حقیقت ہے جو تخلیقات قدرت کی بے شمار شکلیں اختیار کر کے
 ہمارے سامنے آتا ہے، یہی نیات عالم کی نسل روح ہے اور اسی کی
 بدولت یا اثرات لمحوں عروج و ارتقاء کے ان منازل تک پہنچتے ہیں
 کا وہ خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ایک موجد خدا کے لئے عشق ہی
 وہ ذریعہ ہے جو اسے سر بلند و سر فراز ہی کرے آسمان تک پہنچا سکتا
 ہے اور جس سے وہ حیات دوام حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا
 ہے وہ حیات ابدی جو موت کی دسترس سے باہر ہے۔
 مرد خدا کا نبل عشق سے صاحب فرمے
 عشق ہے اصل حیات موت سے پرورم

موازنہ عقل و عشق

عقل ہے تیری سپہ عشق ہے شمشیر تیری

مہرے درویش اخلافت ہے، جہانگیر تیری

مراتب عقل و عشق کے فلسفہ پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کلام میں

بڑی سیر حاصل بحث کی ہے اور دونوں کے تدریجی حدود کا ایسا حیرت انگیز تعین کیا ہے کہ اگر اُسے مافوق الادراک معجزہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ یہ ایک تاریخی صداقت ہے کہ یہ دروگار عالم نے اپنا حق نیابت بخشنے اور خلافت ارہنی عطا کرنے کی غرض سے جب حضرت انسان کو منتخب فرمایا تو اُسے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز کرنے کے لئے عقل اور عشق کی دو قوتوں سے امیرت کیا کیونکہ یہی وہ چیزیں تھیں جو امانت خداوندی کا بار اٹھانے اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے کا جوہر رکھتی تھیں اور جو خالق ارض و سما کے منشائے حقیقی کو سمجھنے اور مخلوق کے فرائض کو جاننے کے بعد نظام کائنات کے مقصد کو یا یہ کمال تک پہنچانے کی اہلیت رکھتی تھیں۔ لہذا انسان کو ان دونوں قوتوں سے متصف کر کے یہ بتا دیا گیا کہ خدا تعالیٰ نے اُسے اپنا خلیفہ اور نائب مقرر کیا ہے اور چونکہ یہ ذمہ داری بہت سی وزنی اور اہم تھی، اس لئے اُس کو عقل اور عشق کی دو ایسی قوتیں عطا کر دی گئی ہیں جن سے وہ اس ذمہ داری کے بوجھ کو بامسانی اٹھا سکے۔ اگر وہ ان دونوں طاقتوں سے تقاضائے فطرت

کے مطابق کام ہے تو اپنا حق یا بت پوری کامیابی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے اور دوسری کسی چیز کو اس کے راستہ میں حائل ہونے کی جرات نہ ہوگی۔

حضرت اقبالؒ نے اوپر کے شعر میں اسی نکتہ کی تشریح کی ہے۔ آپ انسان کو مخاطب کر کے عقل و عشق کی قوتوں سے کام لینے کا وہ نقصان بیان فرماتے ہیں جو قدرت نے اس سے معین کیا ہے اور جس کا حصول خلافت کے مقصد تک پہنچنا گزیر ہے۔ کہتے ہیں۔

اے انسان، اے سالک راہ عقل احمد عشق تجھے اس غرض سے عطا ہوئے ہیں کہ تو ان سے صحیح طریقہ پر کام لے کر منصب خلافت حاصل کرے اور وہ صحیح طریقہ جس کا انتخاب قدرت کی طرف سے عمل میں آچکا ہے۔ یہ ہے کہ عقل کو تو سپر کے طور پر استعمال کرے کیونکہ یہ تیری دھمال ہے جو جادہ منزل میں بہر مخالفت قوت اور نقصان پہنچانے والی چیز سے تیری حفاظت کرے گی۔ تجھ پر حملہ آور ہونے والی بہر ایک طاقت کا مقابلہ کرنا اس کا فرس ہوگا۔ پھر یہی نہیں کہ وہ صرف تیرے دشمنوں کے واردہ کے لیے بلکہ تجھے غلط راستہ پر جانے سے بھی بچائے گی اور صحیح راہ پر چلنے میں حقرا ثابت ہوگی۔ اور دوسری قوت یعنی عشق۔ یہ تیری تلوار ہے۔ اس سے تلوار کا کام لے اور حصول مقصد کی راہ میں جو خطرات و مہائب تجھے پیش آئیں، اس شمشیر کے جوہر آبدار سے ان سب کا قلع قمع کر۔ یہ تجھے اس لیے بخشی گئی ہے کہ سدا راہ ہونے والی طاقتوں کو کاٹنا ہو ابے خوف و خطر بڑھا جا۔ اس کی موجودگی میں تجھے کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا قبضہ

تیرے لئے نصرت و اقبال مندی کا قبضہ ہے حبیب تک تو اسے اپنے ہاتھ
میں رکھیں گے، دونوں جہاں کی فتح و کامرانی تیرے قدم چومتی رہیں گی۔
میرے درد لیش! اگر تو نے عقل اور عشق کی طاقتوں سے فطرت
کے مجبوزہ طریقہ پر کام لیا تو نہ صرف تجھے منصب خلافت اور حق نیا بت
مل جائے گا بلکہ قرب الہی کی نعمت سے بھی تو بالامال ہو جائے گا لیکن
اگر تو نے اس طریقہ پر ان قوتوں کو استعمال نہ کیا تو تیری تمام محنت
فضول اور رائیگاں ہوگی، جو کوئی کامیاب نتیجہ اور مفید ثمر پیدا نہیں کر
سکے گی۔

پھر اسی کے ساتھ آگے چل کر اس حقیقت کو بھی صاف طور سے بے نقاب
کر دیا ہے کہ عقل اور عشق کے اس تحدید و توازن کو بھی کسی حالت میں فراہم
نہیں کرنا چاہئے جو ان دونوں کے درمیان ابتدا ہی سے موجود ہے عشق
کا مقام عقل کے مقابلے میں بہت بالا ہے کیونکہ زندہ جاوید حقیقت رکھنے
والا ایک جوہر ہے اور یہ فنا کی نیند سونے والی ایک روشنی چنانچہ فرمایا ہے
سے ابد کے نسخہ دیرینہ کی تمبید عشق
عقل انسانی ہے فانی زندہ جاوید عشق

یعنی عشق موجودات عالم کو صحیح حالت میں منتقل کرنے والے
اس نے نسخہ لی تمبید ہے جسے ابد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ
نسخہ عشق ہی کے آغوش میں بنتا ہے عقل کا وجود تو صرف انسانی دماغ
تک محدود ہے اور انسان کے قابو نہ کرنے پر اس کے وجود کا فنا ہو جانا بھی
ناگزیر ہے لیکن عشق کی روح ان چیزوں میں بھی موجود ہے جو فنا کی لذت
سے کچھ آشنا نہیں ہواں گی۔ اس لحاظ سے عقل اور عشق کے مراتب

میں بڑا جاری فرق ہے۔

عشق اپنے ماننے والوں کو ہر مقصد اور ہر کامیابی سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جسے اس کی محبت اپنے قریب نہ کھینچ لائے۔ اس لئے ہر منزل تک پہنچنے اور ہر مقصد کو حاصل کرنے کے لئے عشق ہی پر چھوڑ دیا جاسکتا ہے۔ عقل یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ منزل کے راستہ کو تو روشن کر سکتی ہے مگر منزل پر پہنچانا اس کے اختیار سے خارج ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پیروں پر علم و تجربہ کے تمام گوشے نمایاں کر دیتی ہے مگر مکمل مقصد کی قوت سے عاری ہے۔ اس لئے عقل کی گونا گون صنایعوں اور ترقیوں حدت طرزیوں سے مسح و مکر اسے منزل مقصود تک لے جانے کا وسیلہ تصور کر لینا، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ اقدام منزل کو قریب لانے کی بجائے دور سے بھی دھت لے جاتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ ہمارا شاعر عقل سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوا عشق کی آرزو کرتا ہے۔

خود کی گتھیاں سلجھا چکا میں :

میرے مولا مجھے صاحب بنوں کہہ

میں عقل و خرد کے تمام مقصد سے مل کر چکا ہوں اور اس کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اس لئے اسے میرے مولا انجھے جو عشق کی دولت عطا کرے تاکہ میں اپنے مقصد و خواہش کے سکوں۔ ثابت ہوا کہ عقل انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتی۔ درحقیقت اس لئے وہ مقصد دستیاب ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وہار سو رومی بولتا ہی بولتا ہی ہو " کچھ ہمت نہیں رہتا ہے آہ سحر گاہی

عقل و خرد اور علم و حکمت سے خواہ انسان کسی بھی بلند مرتبہ پہنچ جائے شیخ عطاء کا درجہ حاصل کرے یا مولانا روم کا، رات ہی کے بعد بہ موجہ کے یا غزالی کے، اُسے کچھ بھی میسر نہیں ہو سکتا سب تک کہ عشق و محبت کا جذبہ کار فرما نہ ہو یعنی انسانیت ادا اس کے علم و حکمت کا مرتبہ کی حقیقت نہیں رکھتا اور نہ وہ معرفت اقی کی بندیلوں تک پہنچ سکتا ہے حب تک کہ وہ سعد عشق کی میغریلوں میں ڈوب کر شب جہرہ و بکا میں مہر و ف نہ رہے یہ عشق ہی کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ عرفان خداوندی کے ممتاز ترین درجوں پہنچ گئے، اور انہیں یہ قرب اسی وجہ سے حاصل ہو کہ ان کا علم ان کی عبادت، ان کا ذکر و فکر سب عشق کی رہنمائی میں انجام پاتے تھے وہ جو کچھ کرت تھے نہایت یقینیت ڈوب کر کرتے تھے چنانچہ انہیں وہ رفیع الشان مرتبہ نصیب ہوئے جو اب تک کے لئے روشنی کا میثار بنے رہیں گے۔

اقبال نے عقل کی اس کوتاہی پر کہ کس فلسفیانہ انداز سے روشنی ڈالی ہے وہ

ہمارا نرم دوتا صد پیام زندگی دایا *

خبر دیتی تھی جن کو بخیاں وہ بنے خبر کئے

ہمارا نرم دوتا قادر قائم، آہستہ خرم، مہربان زندگی کو پیغام دیا۔ مردگان کے لئے زندگی کا پیغام عشق ہی پر موقوف تھا، دوسری کوئی طاقت اس کا کوسر انجام نہ دے سکی تھی کہ جن عجیب ترقی و تخریب کی تہیں بہم پہنچاتی تھیں، وہ ہی اس پیغام کے لئے تیار ثابت ہوئے۔ یعنی حکمت و دانش کے ذریعہ سے جو لوگ بھی سے معذرت، حاصد کرنے کا مہینے تھے، زندگی کے پیغام کو علم انہیں ہی حاصل نہ ہو سکا وہ نہایت اس کائنات و اخیر دے سے جس کے بہترین موت کا حکومت ہے کہ اس کا علم انہیں نسبت

کے ساتھ بھٹکتا پھرتا ہے۔ انفلک کی وسعت اور فراخی اتنی بے حدود
 ہے کہ اس سے کہ متا رہے اس کے مطلب میں اپنی چھوٹی سی مسمیٰ اور نفع
 سادہ وجود رکھنے کے باعث بالکل آوازہ و بے مقام چاروں طرف ہوتے
 پھرتے ہیں اور اپنے لئے بھی کوئی جگہ حاصل کرنے سے عاجز ہیں کیونکہ
 انفلک کی وسعتوں کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جس چیز کو
 خود اپنے مقام کا بھی عالم نہیں اور وہ آسمان کی ناقابل فہم و تصور فراخیوں
 میں ذلیل و غار ہٹک رہی ہے اُسے انسان کی قسمت کا علم کیا ہوگا اور
 وہ اس کے متعلق کچھ بتا سکیگا؟

معلوم نہیں اقبالؒ حقیقتؒ اس مسئلہ کے قائل تھے یا نہیں بہر حال یہ
 ظاہر ہے کہ اس طریق استدلال سے ان کا منشاء مضمون کی مبنی کے
 علاوہ یہ واضح کرنا بھی ہے کہ عقل و غرور و عدم و دانش کی کوئی طاقت ذہن
 انسانی پر انسان کی تقدیر اور حقیقی منزل مقصود روشن نہیں کر سکتی۔ زمین
 تر زمین خود آسمانوں کے ستارے اور ان کا علم رکھنے والے بھی کچھ
 نہیں بتا سکتے۔ چنانچہ اس کی دلیل کے طور پر ارشاد ہے۔

موجم بند فطرت کے سر و دانی سے

میں نے کو اکب اور دنا سے نباتات

بنیائے کو اکب ستاروں کو دیتے والا علم خود کا فاضل و انائے
 نباتات (نباتات کا جانشین والا علم نباتات کا عالم۔ ستارے آسمان کی
 مخلوق ہیں اور نباتات زمین کی پیداوار۔ تو مطلب یہ ہو کہ کوئی شخص علم
 کا بہرہ علم الارض کا فاضل اس امر کے تحت کچھ واقفیت نہیں رکھتا
 کہ نہ رہتا کا وہ نعم کیا ہے جو انزل سے لایا گیا ہے، یعنی وہ ساز فطرت

کے زلیلہ و دکو جانتا ہی نہیں۔ یہ توفیق صرف عشق ہی کو ارزانی ہوئی ہے کہ لغزِ فطرت کے لطف و مروت کی حقیقت سے انسان کو آگاہ کرے۔ عقل تو ابھی تک خدا کی مہستی کے متعلق بھی انسان کو کسی فیصلہ پہ نہیں پہنچا سکی۔ یہی وجہ ہے کہ

میں کیسے سمجھتا کہ تو ہے کہ نہیں ہے
مردم متعجب تھے خود کے نظریات!

اگر میں صرف عقل کے فیصلوں پر یقین کرے رہتا تو خدا کے ہونے اور نہ ہونے کے متعلق مجھے کوئی علم ہی حاصل نہ ہوتا۔ وہیں یہ سمجھ سکتا کہ خدا موجود ہے اور نہ یہ کہ خدا موجود نہیں ہے کیونکہ عقل کے نظریے ہر وقت تبدیل ہوتے رہتے تھے۔ وہ اپنی واقفیت کی بنا پر بھی خدا کی مہستی کا ثبوت پیش کر دیتی اور کبھی اس سے انکار کر دیتی۔ اس کی قدر کسی صحیح اور اٹل فیصلہ پہ پہنچنے اور قائم رہنے سے عاجز تھی۔ اس نے میں نے عقل و خرد کے لیے بہت اختیار پذیر ہونے والے نظریات کو باطل خیال کیا اور باطل خدوں سے الگ ہو کر دامنِ عشق میں پناہ لی۔ اس دنیا کے یہی شخص نے مجھ پر حقیقتِ حال منکشف کر دی اور مجھے محدود ہو کر عقل والوں کا پورا کر دیا۔ یہ عشق کے برابر بھی واقفیت نہیں رکھتا۔

محبت پر روم سے عجیب یہ ہے۔ زلفِ شمشاد
لاکھ نیکو بہتر عجیب، ایک فانی بہت

حضرت مولانا عبدالدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے مجھ پر یہ نظر پڑا کہ ایک سر فروشِ عشق، ان ایک لاکھ خرد مندوں سے اچھا ہے جو ہر دلوں کو جھکا کر غور و فکر میں محو ہوں۔ یعنی مولائے روم کے

فیضِ محبت سے بچھڑنے والا گریبانِ عقلاں میں سر ڈالے ہوئے لاکھ حکیم بھی وہ حقیقت
 بیان نہیں کر سکتے جو تھیلی پر سر رکھنے والا ایک عشق مند بتا سکتا ہے۔
 ثابت ہو کہ عشق کے بغیر حقیقت کی گہرائیوں تک پہنچنا اور بارگاہِ
 خداوندی کی حضورِ مہرِ سلیمانِ قسطنطنیہ و امراہ امکان سے خارج ہے بلکہ حقیقت
 ہی وہ وقت ہے جو انسان و قرب الہی کے فز سے مفارقت کی عقل پر یہ جوہر موجود نہیں۔
 پائلی آسودگی کو رکے محبت میں وہ خاک

مذرتوں آوارہ جو حکمت کے صحرائوں میں تھی
 اُسی مٹی کو دستِ سے یہاں انسان مراد ہے جو حکمت کے بیابانوں
 میں مذرتوں تک آوارہ پھرتی رہی۔ آخر کار محبت کی گل میں آسودگی نصیب
 ہوئی۔ حکمت کے وسیع صحرائوں میں اُسے سکونِ قلب کی کوئی کیفیت
 نہ مل سکتی کیونکہ اس کے دل کو اطمینان بخشنے والی کوئی چیز وہاں
 موجود ہی نہ تھی، وہ مٹی کی مدت تک ادھر ادھر ہٹتی پھرتی رہی مگر اس
 کی یہ تمام کوشش بے سود ثابت ہوئی کیونکہ اُسے کسی نتیجہ پر نہ پہنچا سکی اور
 بالآخر اُسے محبت ہی کے کوچہ میں اپنا مقصود ملا جس سے اس کے دل
 کو آسودگی و تسلی میسر ہوئی۔ پھر قوتِ عشق کی گہرائیوں کا ثبوت کس
 خوش اسلوبی سے دیا گیا ہے؟

عشق کی ایک جُست نے خے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو یکسر اں سمجھا تھا میں

عقل کی بہرہ بینی کی سوئی معصومات نے مجھے سمجھایا تھا کہ یہ زمین

اور آسمان اپنی وسعت کے اعتبار سے بے حدود حساب ہیں اور ان
 کو عبور نہ کرنا و امراہ امکان سے باہر ہے۔ ان کی کوئی انتہا نہیں اور

نہ کوئی کُنا رہا ہے۔ لیکن عشق کی ایک سی حُصن (پھلانگ) نے اس
 لا انتہا فاصدہ کو طے کر کے ایک ان میں تنصہ ختم کر دیا۔ گویا مرض و سما کی
 بیکریں و صحت جو عقل کے فہم و ادراک سے بھی بالاتر تھی اور جسے عبور
 کرنے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی عشق کی ایک حُصن کے فاصدہ
 کے برابر نکلی۔ ہر کار و دو عالم سرور کو میں حضرت خمد متصفیٰ ایک لمحہ میں سرش
 بریں پر پہنچ گئے اور اس قدر بند ہی تک پہنچے ہیں قوت عشق ہی نے
 رہبری کی۔ بظاہر ہے عرش پر ٹھانا ایک انسان کی بساط سے باہر
 ہے لیکن کہاں عشق نے اس ناممکن بات کو حُب ممکن بنا کے دکھایا۔ مقام
 عشق کی کتنی بند تہ تیغ ہے در مدارج عقل عشق کا کیسا حقیقت
 اخر و زخاکہ؟

پھر شاعر کے تمام عجائز و قہر کی حقیقت نکال دی اسی پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ
 درجات عقل اور عشق کے امتیاز کو اور بھی روشنی میں لاتی ہے تاکہ سامع
 کے دل و دماغ میں الجھن کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے۔
 بے خطر کو دہڑا آتش نرود میں عشق
 قل ہے محو تماشا کے لب با مرا بھی:

عشق، بدخوت و خطر آتش نرود میں گود دہڑا اور عقل ابھی تک لب
 با مرا تماشا دیکھنے میں محو ہے۔ شاعر نے اپنے نظریہ کی صداقت میں ایک
 ناقابل انکار تاریخی نمونہ پیش کیا ہے اور اس اجمال کی تفصیل یہ ہے
 کہ حبیب محمد اعظم نرود نے عقل کو توڑنے کی اعانت کا بدلہ لے کر انہیں خوش
 کرنے اور اپنے ادعائے باطلہ کو دما خد اللہ صداقت امیز دی پر فائق
 ثابت کرنے کے دسم میں لکڑیوں کے ایک بہت بڑے انبار میں آگ

کوئی اور حضرت ابو سہیل خلیل اللہ علیہ السلام کو نذر آتش کرنے کے لئے اس
 آتش کے قریب لایا یا تاکہ توحید باری کی یہ زندہ روشنی خاک سیاہ
 کے دھند میں روپوش کر دی جائے اور مرد کے دجل و اخاد کو کاذب
 یا باطل ٹھہرانے والی کوئی دلیل باقی نہ رہے تو یہ حق و باطل کا ایک بہت
 بڑا امتحان تھا اور عقل و عشق کا ایک عظیم نشان مگر آسمان سے
 پاتیں کرتے ہوئے ہونا کتنے شعبے ایک طالبِ حق کا بیان و استقامت
 دیکھنے کے لئے ایک عشق کی زندگی اور موت کا سوال بن کر چاروں
 طرف لپک رہے تھے اور اس سبب جو بس تھے کہ کوئی مرد خدا کا آعوش
 میں ہڑا نہ ہو۔ حاکمِ سچائیوں کا اعلان کرنے اور یہ ثابت کر
 دے کہ قادرِ مطلق کی نشانیوں کو کوئی طاقتِ نیت و نابود نہیں رہتی
 بلکہ قدرتِ اپنی صداقتوں کی خود حفاظتِ برقی سے دراصل دنیا کا کوئی محتاج
 اور بد نہیں مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ عقل نے حقیقت و آرائش
 میں ڈانے کے لئے یہ اذیت آفرین طریقہ تو تجویز کیا کہ اسے جتنی ہوئی
 شک میں پہنچ کر فنا کے گھاٹ اتار دیا جائے مگر اسے یہ معلوم نہ ہو رہا
 کہ عشق ایک زندہ جاوید حقیقت کا نام ہے اور عقل غوغائی ہے۔
 جب یہ آگِ حرارت کے آخری درجہ تک پہنچی تو نفاذ و مشرکین
 کی اس وسیع دنیا میں سے جو اس کو دیکھنے کے لئے روک دے
 تمام حوالے ہل چلی ہوئی تھی۔ اہلِ عمر اس اند میں محو ہوئے کہ اس خوفناک
 آگ میں بس لی حرارت ایک طرف تیلوں تک ہے۔ در دوسری طرف آسمان
 تک پہنچ گئی ہے، براہِ علم کو کس طرح چھینکا جائے۔ کون لوگ یہ کام کریں
 اور کیا ترکیب استعمال کریں جائے؟ ابھی عقل کے بندے اپنی غور آریوں

میں مہر دے تھے اور کس نتیجہ پر نہیں پہنچ سکے تھے کہ عقیدت جاننا نہ حضرت
ابو ہریرہؓ علیہ السلام، بد اخوت و خطرہ، غور و فکر اس جہاں سے آگاہ ہیں اور
پرے کے

خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

اور لب بام پر بیٹھ کر تماشا دیکھنے والے عقیدت مندوں نے دیکھ لیا کہ
میں اپنی صداقت کا امتحان دینے کے لئے ایسی جگہ تائی
کا اظہار کیا کہ آگ کے اس نہایت نکمہ انبار میں یہ وہ نہ کی جس کی آشت
سے گرد و نواح کی فضا میں کانپ رہی تھیں۔

جونہی ابو ہریرہؓ علیہ السلام کا قدم اس آگ پر پڑا، خداوند عام نے سی
وقت آگ کو حکم دیا۔

ثُمَّ لَمَّا رَآهُ قَالَ بَرَاءٌ أَوْ سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۝ (الانبیاء)

کہ آگ میرے چاہنے لگے، یہ تو خدائیت ہی پیغام اہل زمین
کو دینا ہے، اے ابو ہریرہؓ کی غفلت کے لئے غنڈہ سی ہو جا، اتنی سرد
جو زندگی، مدد دینے والے دو سے آگے نہ جا سکتے تھے کہ
میں ہی کی شدت سے جی میں تو وہ نقصان پہنچنے کا احتمال نہ رہے
میں سے ملنے والی ہی آگ غنڈہ سی ہو گئی، درحقیقت یہ آگ ہر ایک
بیکار نہ ہو۔ اس واقعہ سے حق کو وہ عجیب نشان فتح و تباہی کو وہ
بے شکست و شش حاصل ہوئی جو تاریخ عالم کے ورق میں نہ رہا و
یاد کے لئے سنہری حریت میں عبودیت کے سب کے

عدمہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عقیدت ہی کا وہ تھا کہ وہ ضرور
کی آگ میں بے خطر کود پڑے، عقل اس درالیش سے ہمایاں کے ساتھ

عہدہ بہ آمو نہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تو دوسرے کو الگ میں
 پھینکنے کے متعلق بھی تجاویز سوچنے میں دیر تک ڈوبی رہی اور چہ بھی
 کوئی فیصلہ کن نتیجہ بہ آمد نہ کر سکی اگر اس کا اپنا معاملہ موتا تو وہ آگ کی
 ہون کیوں کو دور ہی سے دیکھ کر جان دے دیتی حضرت ابیہر علیہ
 السلام اگر اس امتحان میں پڑنے کے لئے عقل کی امداد لیتے اور عقل
 سے فیصلہ طلب کرتے تو شاید بھی آگ میں کودنے کی حیل نہ کرتے
 کیونکہ عقل انہیں آگ کی تود کی درجہ کی شدت سے خوفزدہ کر دیتی
 اور اس میں کہ پڑنے کی حیل سے باز رکھتی لیکن آپ عقل کی رہنمائی کی
 صرف مشورہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نیت سے اٹھا کام کیا اور کامیاب
 ہو گئے۔ آگے چل کر کہتے ہیں۔

عشق فرمودہ قاصد سے سب کام عمل

عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغمبر۔ مام ابھی!

عقیدت کہ سب سے نمایاں وصف یہ ہے کہ وہ محشوق کے ہر
 ارشاد پر بلا حیل و حجت تسلیم و رضا کا اظہار کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کی طرف
 متوجہ ہی نہیں ہوتا کہ جو کچھ اسے کہا جائے۔ وہ غلط ہے یا صحیح، جائز
 ہے یا ناجائز، درحق و در باطل پر مبنی ہونے کی وجہ سے قابل عمل ہے
 یا کذب و افتراء کی بنا پر ناقابل عمل! اس کا ایمان یہ ہے کہ اپنے محشوق
 کے فرمان پر ہر وقت عمل و خدمت کے لئے کمر بستہ رہے اور حکم
 ملتے ہی سر نیا زخم کئے ہوئے تعمیل میں ہر دم ہر جائے اس شہر میں
 عقیدت کے اسی امتیاز کی وضاحت کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں:-
 عنہد اپنے اتنا ضائع فطری کی وجہ سے قاصد کے پیغام دیتے

ہی عمل کرنے کے لئے تیز رفتاری سے چل دیا کیونکہ اس کا امتیازی
وصف یہ تھا کہ حکم مانے۔ یہ سمجھنا اس کے اصول کے خلاف ہے کہ وہ
کہاں اور کیوں جا رہا ہے؛ میں اس کے با مقابل عقل جی تک اس پیغام
کا مطلب بھی نہیں سمجھ سکی۔ کیونکہ اس کا شیوہ ہی یہ ہے کہ ہر کس بات
کو جو اس کے کانوں تک پہنچے۔ سب پہلے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے
اور بغیر سوچے سمجھے کسی عملی کوشش کے لئے آمادہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ
حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی آواز گونج کر اچھی عقل سمجھ ہی نہ سکی تھی یہ اس
مقصد سے نازل ہوئی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ عقیدت نے
فوراً بجانب یہ کہ اس ابتلا کا مقصد واصل یہ ہے اور یہ صحابہ کر عمل
ہو گیا۔

نفیاتی نقطہ نظر سے یہ میانی درنا کامی کا اصول معیار جی بی ہے
کہ حکم ملتے ہی بلا سوچے سمجھے تعمیل کرنے والا اس کی نسبت سے
جو حکم کو اس کے اس کے حسن و قبح پر غور کرنے کے بعد عمل کرنے یا نہ
کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ حکم دینے والے کی نظروں
میں زیادہ تقبوسیت حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ سوچنے والا حسب تک
تعمیل کرنے کے متعلق کسی نتیجہ پہ پہنچتا ہے، فوراً عمل کرنے والا
اس وقت تک کام کو یا یہ تکمیل تک پہنچا لیتا ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب
تک عقل غور و فکر کرنے کے بعد کسی فیصلہ پہ پہنچتی ہے، عقیدت جو
اشارہ پاتے ہی سرگرم عمل ہو چکا ہے، منزل مقصود پہ پہنچ
جائے گا۔ چنانچہ اس لحاظ سے عقیدت کا مرتبہ عقل سے بہت
سی بلند ہے اور یہی باعث ہے کہ مقام عقل پہ پہنچنا تو کچھ مشکل نہیں

مگر مقام عقیدت کا حاصل کرنا محالات میں سے ہے اور اس کی تصدیق
شاعر نے اپنے ذاتی تجربہ سے کی ہے۔

مقام عقل سے آسان گزر کیا اقبال

مقام شوق میں بھیا گیا وہ فدا نہ

اقبال عقل کے مقام کو نہایت آسانی کے ساتھ لے کر گیا یعنی
اس منزل سے گزرنے کے لئے اسے کوئی تکلیف اور کوئی وقت
نہ اٹھانی پڑی مگر اس سے آگے جا کر جب مقام شوق یعنی عقیدت
کی منزل شروع ہوئی تو وہ عقل کے دارِ رخ پر غبور کھٹنے اور فرزانی و
دانشمندی کا مرتبہ چھل ہونے کے باوجود بھی اس عالم سے بھٹک
گیا اور الیا کھڑیا کہ پوری تلاش و جستجو کے بعد بھی مقصد تک پہنچنے
میں کامیاب نہ ہو سکا جب تک کہ اسے کسی رہنمائے طریقت سے
راستہ سے آگاہ نہ کیا۔

اس مشاہدہ کی بنا پر اقبال بلا خوف تردد یہ اعلان کرتا ہے کہ جو
لوگ عقل کو رہنما بنالیا کرتے ہیں وہ ایک بے خود و بے رہستہ پہاڑ
سے ہیں اس لئے کہ عقل کی تلاش تک نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں یہ معلوم
ہی نہیں کہ حقیقت کا علم کھٹنے والی طاقت ایک درجہ سے

زیادہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشغل راہ *

کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحبِ دراک

اگر نہ عقل تو مشغل راہ سمجھے ہوئے ہے تو یہ اس کی نادانی ہے
وہ یہ خبر نہیں رکھتا کہ عقیدت کی وحشت اور نہجیت کا جنوں بھی ایسا طاقت
ہے جو جاوید حقیقت اور منزل مقصود کا فہم رکھتی ہے۔ اگر نہیں معلوم

ہو تو وہ کبھی عقل کا سہارا نہ تلاش کرے کیونکہ وہ تو جلوہ حق کو دیکھنے والی
آنکھ ہی نہیں دیکھتی اور انسان کی تحقیق دراصل اسی مقصد کی تکمیل کے
لئے ظہور میں لائی گئی ہے۔ اس لئے اس کا محض عقل و خرد کے زبرد سے
مزین ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک کہ وہ بندہ عقیدت ہو کوثر
الہی کا ذوق نہ پیدا کرے۔

ہے ذوق تجلی ہی اسی خاک میں پنہاں
غافل تو نہ صاحبِ اوراک نہیں ہے

اے انسان! تیری خاک میں جلوہ حقیقی کا ذوق بھی پوشیدہ ہے
اس واسطے تو صرف اسی نفقت میں مت چارہ کہ فہم و اوراک اور
عقل و دانش کا حصول تیری تکمیل انسانیت کے لئے کافی ہے۔ اگر
تو اسی یقین میں محو رہے تو یہ تیری کوتاہی کا ثبوت ہے جس سے تو
غافل سمجھا جاسکتا ہے۔ تیرے فرائض ہیں کہ اس غفلت و محروقی کا
احساس کرے اور عین ذات کو دیکھنے والی آرزو کو پورا کرنے
کی فکر میں لگ جائے۔ اگر تو نے فکر کیا تو محسوس ہو جائے گا کہ یہ
خواہش کوئی ناکام چیز نہیں۔ یہ ذوق کسی دوسری دنیا سے تیرے سامنے
نہیں آئے گا تیری مشیت ہی میں موجود ہے۔ تیری اسی مشیتِ خائب
میں چھپا ہوا ہے۔ اس کو دیکھنا اور سمجھنا تیرا دم ہے۔

اس شعر میں بھی یہی اشارہ منظر ہے کہ عقل و اوراک کا جوہر ذوق
تجلی کے اظہار سے بالکل محروم ہے کیونکہ اس میں صداقت کی لہر
موجود نہیں بلکہ اس کی ہستی چاروں دغیاری کا ایک خوشنما منظر ہے
اور متزلزل و متعطل ہے جو راستی کی حامل ہو۔

عقل عیار ہی بنا لیتی ہے

عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ راہ نہ حکیم

عقل عیار ہی کا ایک مرتع ہے جو سینکڑوں روپ بدل کر دینا
کے ماسٹرنے آتی ہے اور اسے اپنی حیرت انگیز جدت طرازیوں سے
سحر و جوت بنا دیتی ہے وہ اپنی چالاک سے ایسے ایسے منظر، نگاہ
انسانی کے ماسٹرنے پیش کرتی ہے کہ انسان اسی کو سب کچھ سمجھنے
پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس عیار طاقت پر قبضہ
معاصل کر لینا ہی مال انسانیت کی دلیل ہے حالانکہ حقیقت حال میں سے
بہت مختلف ہے۔ اس کے برعکس حقیقت ایک ایسی صادقانہ ہستی کا
مالک ہے جو عقل کی طرح نہ ملا بن سکتا ہے۔ نہ زہد اور نہ حکیم۔ جس
طرح عقل اپنے آپ کو مختلف شکلوں میں سامنے لاتی ہے کبھی ملا بن
تہنبر پر مشبہ دیتی ہے، کبھی زہد کی صورت اختیار کر کے مجاہد و تسبیح میں
منہک نظر آتی ہے اور کبھی حکیم بن کر کیا وہی سرکبات بنانے میں مصروف
ہو جاتی ہے۔ اس طرح حقیقت کوئی شکل اختیار نہیں کرتا کیونکہ اس
کا عادیہ اول کو اپنے کمالات علمیہ سے متحیر کرنا نہیں اور نہ فریب کاری
کر کے کسی سے کچھ حاصل کرنا مقصود ہے بلکہ عقل چوکیدہ ہوس کی غلام ہے
اس لئے وہ اپنی آشتی اور ورہانے کے لئے قسم قسم کی عیاریاں کرتی ہے
طرح طرح کے بہت محبوب ہے مگر چرچی اس کی پیاس نہیں بجھتی اس
سبب سے کہ وہ غیرت کی باتوں سے محروم ہے۔ اگر اپنے آپ
کو عقیدت کے قدروں میں ڈال دے تو فریب ہوس سے ہمیشہ کے
لٹے رہے نیز ہو جائے۔

دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام
عسقتی گرد کشا کہ فیض بندیں ہے عام ابھی

علامہ فرماتے ہیں کہ صرف عقل ہی لالچ کی غلام نہیں بلکہ اس کے ساتھ
دین اور علم و فن بھی ہوس کی بندگی اور اطاعت میں مشغول ہیں۔ عقل والے
اپنی نکتہ نظر ازلیوں اور ایجادات سے ساری دنیا پر قبضہ چاہتا جانتے ہیں
دینی لوگ اپنے مذہب و افتاد و مذکر و فرکا سکھ بٹھا کر اہل جہاں کو اپنا غلام
بنانے میں خود ہیں اور علم و فن کے ماہر اپنے کمالات سے کائنات کی
ہر چیز کو قدموں میں ڈال لینے کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں غرض تمام کے
تمام ہوس نے بندہ سے میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدوں کو کھوٹنے والے
”قدرت کا فیض“ ابھی عام نہیں ہوا۔ جب اس کا فیض عام ان قوتوں پر مسط
ہو جائے گا تو انہیں ہوس کی غلامی سے خود بخود نجات مل جائے گی عقیدت
سے بغیر کوئی چیز اس عقیدہ کو حل نہیں کر سکتی۔

سائنسی منزل سے عجز و محرومی کے پیش نظر علامہ اقبالؒ نے سالکؒ
کو عقل کی رہنمائی سے محترز نہ بننے کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد
ہوتا ہے۔

بہنے دے جستجو میں خیال بند کو

حیرت میں چھوڑ دید کہ حکمت پسند کو

یہاں سالک کو مخاطب کر کے ہدایت دی گئی ہے کہ:-

خیال کی بند پیر و ازلیوں کو اُسی تلاش میں رہنے دے جس میں وہ لگا ہوا

ہے یعنی اپنی بلند خیال کو اُسی چیز کی جستجو میں پڑا رہنے دے جس میں وہ
منہب ہے۔ تو اس کی طرف توجہ نہ کر سیکو جو کچھ وہ ڈھونڈھ کر لائے گا

تیرے کام کی شے نہیں اور نہ تجھے اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔
 اور حکمت کو پسند کرنے والی آنکھ کو حیرانی میں چھوڑ دے کیونکہ وہ بھی تیرے
 لئے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہاں یہ حقیقت صاف طور پر عیاں ہو گئی کہ علم و حکمت
 کی دماغی سوذی حیرت و استعجاب کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرتی۔ انسان
 جس قدر اس کی وسعتوں میں بڑھ گیا، اس کی حیرانی بھی اسی نسبت سے
 زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اس نکتہ کو ایک اور شعر میں یوں واضح کیا گیا
 ہے۔

اک دانش نوری اک دانش بُربانی
 ہے دانش بُربانی حیرت کی فراوانی

یعنی دانش دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک نورانی اور دوسری بُربانی۔ نورانی
 دانش وہ ہے جو نور کے آغوش میں پرورش پاتی ہے اور عالم نور ہی سے
 تعلق رکھتی ہے۔ اس دانش سے مراد عقیدت ہے۔ دانش بُربانی وہ ہے
 جو دلائل کے گہوارہ میں ملتی ہے اور ہر چیز کا تجزیہ دلائل ہی کی بنا پر کرتی ہے
 گویا اس کی مستی دلیل بازی پر ہی موقوف ہے۔ اس دانش کا مطلب
 عقل ہے۔ تو فرمایا، عقل حیرانیوں کی کثرت کا دوسرا نام ہے۔ اس سے
 ڈھونڈنے والے کو تعجب کے سوا کچھ نہیں مل سکتا۔ اس لئے

کام نچو کو دیدہ حکمت کے الجھیر دل کیا
 دیدہ میں سے میں کتابوں نظارہ تیرا

مجھے چشم حکمت کے الجھیروں سے کیا کام جب کہ میں یہ نہایت اچھی
 طرح معلوم کر چکا ہوں کہ یہ جو کو تو بہر رنگ نہیں پہنچ سکتے۔ میرا مقصد جلوہ
 بے نقاب کی دید ہے۔ اس سے منہ کی آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی پھر مجھے اس

کی آنکھوں میں پڑنے سے واسطہ اس لئے اسے چھل میں تیرے نظارہ
کی دیدلیل کی آنکھ سے کرتا ہوں کیونکہ وہ محبت کی آنکھ ہے۔ میل کو چونکہ جمال
گل کا عاشق کشید خیال کیا جاتا ہے اس بنا پر اس کی آنکھ محبت کی آنکھ
ہے جو جاوہِ محبوب کو بے نقاب دلچسپی سے۔ اس آنکھ میں جذبہ عشق
نہیہ جو سر پیدا کر دیا ہے کہ اپنے معشوق کے حسن و رعنائی کا نظارہ
کر سکے لیکن حکمت کی آنکھ اس نعمت کے محروم ہے۔ چنانچہ شاعر
کہتا ہے کہ ب میں نے چشمِ حکمت کو معمولِ نظارہ کا کامیاب ذرا نہیں
پایا بلکہ خیرانی کا مرکز معلوم کیا ہے تو پھر میں اس سے سہ واریوں رکھوں اور
اس کے قسبیوں میں الجھنے سے مجھے کیا حاصل؟ میں جلوہ دیدارِ محبت
کی آنکھ سے دیدگاہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس منقشہ کی تشبیل کا تیرہ بند
وسیدی ہے۔ نقل اور حکمت کی تحقیق تو صرف ظہری و خبری معامات
سب محدود ہے گران میں ایک عاشق کے لئے سکون و اطمینان
کا کوئی سامان موجود نہیں۔

دیبا جی دکھایا بھی سنایا جی سنا جی

ہے دل کی کسی نہ نظر میں نہ خبر میں

خود جی دیکھا اور دوسروں کو جی اپنے مشاہدات سے آگاہ کیا
نقل و خود کی تحقیق و تدقیق کا حال لوگوں کو سنایا جی اور سن سے سن
عام کا تذکرہ سنا جی نیاں تغیر نے اسی قہر پر پہنچایا۔ دل کی تسلی تھو خبر
دونوں ہی میں موجود نہیں وہ معشوق ہی کے فیض سے حاصل ہوتی ہے۔
شعاع جی شامتی جی بھگتوں کے گوت میں ہے۔
دھرتی کے باسیوں کو نین بریت میں ہے

شکستی یعنی قوتنا اور ثنائی یعنی سکون قلب مردانِ خدا کے غمغول میں ہے۔
 بھگت سے مراد وہ لوگ ہیں جو عشقِ حقیقی سے بہرہ نہ ہو کہ خدا کی یاد اور
 ذکر و فکر میں غور رہتے ہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ اصل طاقت اور دل کا
 اطمینان عاشقانِ الہی کے نیتوں میں سی مل سکتا ہے کیونکہ وہ محبت کے
 پروانے ہیں اور زمین کے رہنے والوں کی نجات کا ازلی ہی پیر یعنی محبت
 ہی میں پوشیدہ ہے۔ اس لیے بخیر نہ انہیں دل کی تسلی حاصل ہو سکتی
 ہے اور نہ نجات !

عشق و محبت ایک ایسی لازوال دولت اور ایک ایسی حیاتِ آفرین
 کبیر ہے جو بہرستی کو بلندی میں تبدیل کر دیتی ہے اور بہر تارکی کو روشنی بنا دیتی
 ہے۔ یہ بہر مرض کا علاج اور ہر درد کا درمان ہے۔ نئی نوع انسان کی روح
 اسی سے یالندگی حاصل کرتی ہے اور اسی سے زندگی کا جو سرپاؤ ہے۔ قبل
 نے ان حقائق کو کس لطیف انداز بیان میں پیش کیا ہے۔

قوتِ عشق سے بہرست ہو بالا کر دے

دہر میں اہم محمد سے اُجالا کر دے

اُپ مسلمان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اسے فرزندِ توہید! عشق
 کی قوت سے کام لے کر بہرستی کو بلندی بنا دے۔ یہ قوت اپنے اندر
 اس انقلاب کا جو بہر بقدرِ وا فرشتہ ہے کہ گہرائیوں کو اونچائیوں میں
 بدل دے۔ اگر تو اس قوت کو استعمال میں لائے گا تو کوئی دھڑ نہیں کہ نشیب
 اپنی حالت کو چھوڑ کر فرازِ زندہ بن جائیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمِ گرامی
 کے ذرے جہاں میں روشنی پھیلے۔ یہ مقدس نام اس طاقت کا
 حامل ہے کہ اگر تو نے اسے اونچ کر نہ لے گا تو اس کا سہارا لینے

کی کوشش کی تو اس کی روشنی سارے عالم کو مند کر دے گی۔

محبت سے ہی پائی سے شفا یار قوموں نے
کیا ہے اپنے بختِ خفّہ کو بیدار قوموں نے

بیار قوموں نے محبت ہی سے شفا پائی ہے امد جن قوموں کی تقدیر

سوئی ہوئی تھی، ان کو محبت ہی سے بیدار ہی حاصل ہوئی۔ یعنی قوموں کی
اجتماعی مصلحتوں کا علاج بھی محبت ہی ہے اور ان کی سوئی ہوئی قسمت
کو جگانے کا ذریعہ بھی محبت ہی ہے۔ اسی سے بیمار قومیں شفا حاصل کسکتی
ہیں اور اسی سے اپنے بختِ خفّہ کو بیدار کسکتی ہیں گنہ شتہ اقوام کی مثال شاہد
ہے کہ انہوں نے تمام امراض کو اکسیرِ عشق سے دور کیا اور اپنی سوئی ہوئی
تقدیروں کو محبت ہی کی قوت سے جگایا۔

مشرابِ روح پرور ہے محبت نفع انسان کی

سکھایا اس نے مجھ کو مست ہے جامِ دہو برتنا

محبت وہ شراب ہے جو روح انسانیت کی پرورش کرتی ہے۔ یعنی

نفع انسان کی روحِ مشربِ عشق ہی سے زندگی ابدیت حاصل کرتی

ہے اور اسی کے فیض سے اُس میں بڑھتے چھوٹنے اور چھٹنے کا جو بہرِ نصیب

ہوتا ہے وہ نہ مخلوقِ عالم میں دوسری کوئی شے ایسی نہیں جو انسان کی

روحانیت کو اپنے آغوش میں پال سکے عشق کی شراب ایک ایسے

ابدی سرور کی حامل ہے جو بادہ دماغ کے بغیر ہی مسستیوں سے لبریز

کرتی ہے۔ انسان اس کے نشہ سے ایسا مخمور رہتا ہے کہ اُسے نہ اُچی

دپیاندگی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی طبیعت ان چیزوں سے

بے نیاز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ شاعر لکھتا ہے کہ مجھے اسی شراب نے

ہجام و سبؤ کے بغیر مست و مخمور رہنا سکھایا ہے۔ دراب میں مے عشق
سے اسقدر سرشار رہتا ہوں کہ مجھے مذہب کے کی ضرورت ہے اور نہ طراحي
کی احتیاج۔

لیکن عقل اس تمام زندگی و مہرستی کے جوہر سے عادی ہے کیونکہ
اس کا تسلط حدت علوم و ادیان تک محدود ہے، مروجہ انیات کے اسرار
رموز سے اُسے کوئی واقفیت حاصل نہیں۔

وہ مذہب مردان خود راگاد و خلد مست

یہ مذہب باوجہ ذات و نباتات

عشق کن لوگوں کا مذہب ہے جو اپنی حقیقت سے گاہ اور
ذوق جلوہ سے مخمور ہیں اور عقل ان کا ایمان ہے جو کہ بننے سے خود شہنشاہ
ہیں اور جو ذات و نباتات یعنی پتھروں اور منہ زاروں کا علم حاصل کرتے
ہیں۔ وہ دھانیت کی طرف توجہ نہیں دیتے کیونکہ ان کا اعتقاد اس کی ضرورت
کا نہیں لائق نہیں دلاتا وہ اپنے لئے مہی کو کافی سمجھتے ہیں کہ ملکیت و
نباتات و جمادات سے علم میں کمال پیدا ہو جائے۔ مگر اہل عشق
ان کے اس مذہب پر ایک گہرا سی اور غریبی خیال کرتے ہیں اور اس سے
کنارہ لشی کہیں عشق و ذات اور شوق دیدار اپنی تمام کوششیں مرکوز
کر دیتے ہیں۔ کیونکہ وہ اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی ان کا مذہب ہے
مردان عشق کا یہ اعتقاد ہے شمار و ششندہ خالق پر مبنی ہے
کہ انسان کی آفرینش کا اصل مدعا عام محبت کی واقفیت پر پہنچانا اور
اس کی برکات سے فیضیاب ہونا ہے اس لئے اسے قریب عقل کی اس
موشربا دنیا میں کھوکھو اس کے چاروں طرف پھیل چوٹی سے اپنے قصہ

عشق کا ایک ایسا شہر پیدا کر جس کا نور تجھے راز حقیقت سے خبردار
 کر دے جس کی روشنی اس راز کو تیرے آنکھوں کے سامنے لے آئے
 اور تو اُسے کامیابی سے حاصل کر سکے عقل کا سہارا مت لے وہ
 تو بجائے خود ایک خیراتی ہے جو اپنی اچھائی اور بڑائی کے متعلق بھی کوئی
 علم نہیں رکھتی۔

خود واقف نہیں ہے نیک و بد سے

بڑھی جاتی ہے ظالم اپنی حد سے

عقل نیک و بد کو دیکھنے کا شعور نہیں رکھتی۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ اس
 کا فلاں نظریہ نیکی کے نتائج پر محمول ہے یا بدی کے اثرات سے لبریز
 ہے، فلاں نکتہ اپنے اندر اچھائی کا پھلور رکھتا ہے یا بڑائی کا۔ وہ اپنے
 علم و کمال کی بنا پر مختلف النوع خیال آرائیوں اور موٹا گائیوں میں مشغول
 ہے اپنے تجربات و مشاہدات کے دلائل سے گونا گون نکتہ طرزایاں
 کرتی ہے مگر اُسے یہ خبر نہیں کہ اس کے یہ تمام فیصلے نیک میں یا بد یا اچھے
 ہیں یا بُرے، ظالم اپنی حد سے بڑھتی جا رہی ہے اور ہر چیز کے متعلق
 قیاس آرائیوں میں محو ہے۔ یہ نہیں دیکھتی کہ کونسی شے اُس کے تجزیہ
 کے قابل ہے اور کونسی ناقابل، سب پر اپنا عمل کئے جا رہی ہے اور
 یہی وجہ ہے کہ اُسے نیک و بد کی تمیز نہیں۔ پھر جس کو اپنی گوشمالی
 کے نتائج کی اچھائی یا بڑائی کے متعلق ہی کوئی واقفیت نہیں، وہ دوسروں
 کی رہنمائی کیا کر سکتی ہے اور اس میں یہ اہمیت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے کہ
 اپنے سے کسی بالاتر مقام کی نسبت کوئی صحیح خبر ہم پہنچا سکے؟
 ایک جگہ پر علامہ اقبالؒ عشق کے مدارج بیان کرتے ہوئے

فرماتے ہیں کہ عقل دراصل عشق کی زوالی کیفیت کا نام ہے یعنی عشق کا تنزل عقل کے ارتقا کی دوسری صورت ہے۔

جمال عشق، مستی نے نواز دی

جہاں عشق و مستی بے نیازی

عشق و مستی کی قوت جہاں بے نقاب ہو کر اپنے جہاں تہ منظر کا اظہار کرتی ہے۔ وہاں سائر زندگی سے وہ وجد آور تڑانے اور جذباتِ آفرین نغمے پیدا ہوتے ہیں جو فضا کو کیف و سرور سے مہرور کر دیتے ہیں۔ نئے نوازی کی اصطلاح اہل معرفت کے ایک گہرے مسئلہ سے تعلق ہے اور اس سے مراد بے شک حقیقت کا محویت، عشق میں خوب کمزوری کا ساز بجانا اور اس سے محبت کا وہ ترانہ پیدا کرتا ہے جو ان کی سرستی و سرشاری پر پیچیدگی کی ایک مسلسل کیفیت جاری کر دے۔ نئے کا یہ صوفیانہ تخیل سب سے پہلے مولائے رومؒ نے پیش کیا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے رفیع الشان اور نہ جواہر صحفہ ثنوی کی ابتدائی ان الفاظ سے کہتے ہیں۔

بشنوا نے چون حکایت می کند

وز جدائی ہا شکایت می کند

یہ شعر ثنوی مولینا رومؒ کا مطلع اور عرفانیات کے ایک دقیق نکتہ کا حامل ہونے کی وجہ سے لازوال تاریخی حیثیت اور سمجھنے والی دہائی شہرت رکھتا ہے شاہین ثنوی نے مختلف مطالب و معانی سے اس کی تشریح کی ہے جو ہمارے موضوع کلام سے خارج ہے اس لئے ہم اپنے سلسلہ بحث پر آتے ہیں۔

چونکہ علامہ اقبالؒ نے علم و حکمت عشق و معرفت اور فقر

دغنا ہر چیز میں اپنے روحانی پیر طریقت مولینا رومیؒ کی ظاہری و باطنی راہنمائیوں سے استفادہ کیا ہے، اس لئے نوازی کی رمز بھی انہما کے محاورہ میں عشق و مستی کی حوالہ حالت کے منظر کے طور پر بیان کی گئی ہے یعنی عشق و مستی کی سویاں تصویر اہل حال کے عمل نے نوازی کے لباس میں عبودہ نما ہے۔ اور عشق و مستی کا جلال یعنی بزرگی و وقار عاشقان حق اور عارفانِ راز کی بے نیازی کی صورت میں عیاں ہے۔

کمال عشق و مستی ظرفِ حمیدؒ

زوال عشق و مستی ظرفِ رازیؒ

عشق و مستی کے کمال کا نمونہ حمیدؒ کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ظرف ہے یعنی عشق و مستی کی کیفیت حبِ کمال کے درجہ پہ پہنچ جاتی ہے تو وہ حضرت علیؑ کا ساعزم و مہمّت قرّ اخلاص اور بندہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گویا آپ کا ظرف، آپ کی بڑائی، عشق و محبت کی آئینہ دار ہے اور عشق و مستی کا زوال یہ ہے جو رازیؒ کی خرد و حکمت کے طور پر ظاہر ہوا۔ مطلب یہ کہ جہاں عشق و مستی کا زوال اپنی قوت کا مظاہرہ کرتا ہے یعنی جہاں ان چیزوں کا وجود نہیں ہوتا، وہاں عقل و دانش کا طلسم کار فرما ہوتا ہے جو زہنیت و اراق ہو کر راہ جاتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ۔

حکیم رازیؒ کی علمی منہ گامہ ہر انبیوں کا

لفظی ذخیرہ جسے کن بوں کے سوا

کوئی مقام حاصل نہ ہو سکا۔ یہ شہدۂ انسانی حیدر ہو کہ
زمرِ عشق کے اثرات سے بے بہرہ اور محض تبدلِ غفلت کا

اس لئے اس کی تمام کاوشیں کاغذی پھولوں تک محدود رہیں جو حقیقت کی خوشبو سے قطعاً محروم ہیں۔ لیکن اگر وہ عارف عشق سے بھی آشنا ہوتا تو موجودہ فانی شہرت کے علاوہ غیر فانی ناموری اور سر بلند می بھی اس کے قدم چومتی۔ کیونکہ عشق ہی وہ جادو ہے جو ہر شے پر غالب ہے۔

تازہ پھولش حاضر نے یا سحر قدیم

گذراں عہد میں ممکن نہیں بے چوب ظہیم

میاں ایک تاریخی مجاہدہ کے ذکر سے عقل کی مغفویت اور عشق کی ہمہ گیر فتح کا ثبوت دیا گیا ہے اور اس انتباہ کے ساتھ کہ اپنے آپ کو ایسے سمجھار سے مسلح نہ کرنا ضروری ہے جو سالکانِ راہ کو وجودِ مطلق و خدو کی جادوگری سے بہ حفاظت نکال دے جائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دانش حاضر نے اپنی حیرت آفرینیوں سے پھر وہی پرانا طلسم نئی شکل میں تازہ کر دیا ہے جو قدما نے بل حقیقت سے مقابلہ کرنے کے لئے بے پناہ قہار تھا۔ یہ طلسم ایسا خوفناک ہے کہ اس سانہ سے عصائے موسوی کے خیر گذرنا ناممکن ہے۔ یہ موجودہ دنیا کے لئے ایک زبردست انتباہ ہے۔

چوب ظہیم کا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مڑھی ہے۔ یہ مکڑی آپ کا عصا تھا جس سے آپ کو چلنے پھرنے میں مدد حاصل تھی اور بخیر آپ کا لقب ہے۔ چونکہ آپ کو وہ طور پر یا کر خدا سے مہملام نہایت سے اپنے اس بنا پر آپ کو کلیم اللہ کے قابل احترام لقب سے ملقب کیا گیا۔ سحر قدیم سے چوب ظہیم سے بغیر نہ نکل سکنے کے اشارہ کی تفصیل کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس تاریخی واقعہ کو حبی ذہن نشین کر دیا جائے جو اس شعر کی اصل روح ہے۔ آئیے! اس واقعہ کا علم قرآن پاک کے بیانات

یہاں بسبیل ارتجال مجھے یہ عرض کرنے کی اجازت دیجئے کہ
 آج مجھے پہلی مرتبہ ایک دانائے راز کے اس قول پر عملی طور سے ایمان
 لانے کا موقع ملا ہے کہ کلام اقبال کو سمجھنے کے لئے تاریخ عالم کے
 مدنی و معاشی، قومی و اجتماعی اور مذہبی و معاشری ہر قسم کے واقعات
 کا نہایت گہرا مطالعہ حاصل ہونا ہی سب سے اولیٰ کا ثبوت
 یہ ہے کہ فرض کیجئے چونکہ مذکورہ بالا واقعہ سے چوب کلیم کی حقیقت
 واضح ہو گئی ہے۔ ہم اس تذکرہ کو نہیں ختم کر کے اصل موضوع کی طرف
 لوٹ آتے ہیں تو اس صورت میں شعر کا اصل مقصد عیاں نہیں ہوتا
 کیونکہ الجہی تک یہ امر سامنے نہیں آیا کہ سحر قدیم پر عسائے کلیم نے
 کیا غلبہ حاصل کیا جس کی بنا پر عہد جدید کے سحر سے اس کڑی کے بغیر
 گزرنا خارج از امکان ٹھہرایا گیا ہے؟ یہ عقدہ تو اسی وقت کھل سکیگا
 جب تک چوب کلیم اور سحر قدیم کے سحر کے کی پوری تفصیل معلوم ہو جائے
 کیونکہ اس شعر کی اصل بنیاد یہی ہے۔ لہذا اس کی باقیت اشد
 ضروری ہے۔

فداوند عالم نے حضرت موسیٰؑ کے عصا میں یہ اعجاز و طہیت کر کے
 فرمایا اے موسیٰ! اپنا دیاں ہاتھ بغل میں دباؤ اور باہر نکالو! موسیٰ علیہ
 السلام نے تعمیل کی اور جب ہاتھ باہر نکال تو وہ الوہیت کے نور سے
 چمک رہا تھا۔ ارشاد ہوا، موسیٰ! یہ تیری نبوت کا ایک منور نشان ہے
 جو تیری سپائی پر فدا فی روشنی ڈالتا رہے گا۔

عصا، دید بیضا و کئے ان دونوں معجزوں کے بعد خدا نے حضرت
 موسیٰؑ کو چنڈ اور معجز سے بھی عطا کئے اور آپ کی چند دعاؤں کو بھی قبولیت

کا شرف بخشا اور پھر حکم دیا کہ اے سیرے بنی: اپنے بھائی ہارون کو جو تیری
نواہش اور مطالبہ سے اترا معادن بن گیا ہے، ساتھ لے کر فرعون
کے پاس جاؤ! وہ بڑا کمکش اور مغرور ہو گیا جسے اس لئے تم اُسے بدیت
اور سیدھے راستے کی طرف جاؤ اور اگر وہ تمہاری رسالت کو تسلیم نہ کرے
تو یہ معجزے دکھاؤ جو تمہیں بخشے گئے ہیں۔ اس کام میں کوئی تاہی نہ کرنا
نہ کرنا! جاؤ!

موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنے بھائی ہارون کو ہمراہ لے
کر فرعون کے پاس گئے۔ آپ نے فرعون اتنی کے مطابق فرعون کو
توحید و رسالت پر ایمان لانے اور مشرک و کفر سے توبہ کرنے کی دعوت
دی مگر اس نے انکار کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام سے دلائل نبوت پیش
کرنے کا مطالبہ کیا۔ جس پر آپ نے عصا کے معجزہ کے علاوہ تمام معجزے
ایک ایک کر کے دکھائے لیکن فرعون نے اس کے باوجود بھی نہ صرف انکار
کیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو دوسری کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے
کہنے لگا کہ تم اپنی سحر کاریوں سے ہمیں رعب کرنا چاہتے ہو؟ کیا تمہارا
یہ ارادہ ہے کہ ان شعبہ باز یوں سے جو کہ میں سر زمین مصر سے
نکال دوں اگر یہ بات ہے تو تم بھی خوف کھانے والے نہیں ہو۔ آؤ!
میں سے دن اور مقام مقرر کرو جہاں تمہارا مقابلہ ہو، تم اپنی جادوگری
کے جوہر دکھاؤ اور میں اپنی سحر کاری کے جوہر دکھائیں گے۔ پھر دیکھا
جائیگا کہ تم سچے ہو یا ہم اور میں بڑے سار میں یا تم ہو۔ تم خود ہی اپنی
پسند کے مطابق جگہ اور دن کا فیصلہ کر دو!

چنانچہ وہیں ایک میدان منتخب کر لیا گیا اور قرار پایا کہ جشن نوروز

کا دین مقابلہ کے لئے بہتر سے تاکہ عوام و خواص اس میں شامل ہو سکیں۔
 اس فیصلہ کے بعد جانبدار اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کسی اتہام کی ضرورت نہ تھی کیونکہ نصرت اہل
 ہر وقت آپ کے شامل حال تھی اس لئے آپ تو خاموشی سے مقدمہ
 وقت کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن دوسری طرف فرعون اس مقابلہ
 کی کوششوں میں نہایت سرگرمی سے مشغول ہو گیا۔ اس نے اپنے
 حلقہ اثر کے تمام جادوگر جمع کئے اور ان میں سے بہتر پڑنے والے بڑے
 جادوگر دوں کو تیار کر کے سامنے کا دے دیا۔

حتیٰ کہ کشت نوروز کے دن ایک طرف سے لڑائی کا شیدائی
 تائیہ ایزدی سامنے آیا۔ پہنچائی لڑائی کو ساتھ لے کر میدانِ مقررہ
 میں جلوہ افروز ہو گئے۔ اور دوسری جانب سے فرعون نے جادوگر مل
 کے لشکر اور مشائخ کے پیروں کی معیت میں آدھمکا۔ جب فریقین کا سامنا
 ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں چھ ایک دفعہ دعا کی طرف آنے کو
 کہا مگر فرعون نہ مانا اور کہنے لگا کہ اسے موسیٰ بت و کہ پہلے تم اپنا وار
 برتا چاہتے ہو یا مجھ پر؟ آپ نے فرمایا اپنے قرہ ہی وار رو! یہ سنتے
 ہی فرعون نے سحر و جادو سے اپنے اپنے دندے اور زنجیریں میدان میں
 ڈال دیں۔ یہ ایک جادو کا ورق تھا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 ایسا معلوم ہوا گویا وہ فضا میں اُڑنے لگے ہیں۔ آپ نے گھبرا کر اللہ
 سے پناہ مانگی۔ اس کے ساتھ ہی حمد نے انہیں تسبیح دی اور کہا کہ گھبراؤ
 نہ! تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یعنی
 پتی لڑی (جوابِ کلیم) اسے زمین پر چھینک دو! آپ نے ارشاد

باری کا اشارہ پاتے ہی اپنا عصا زمین میں پھینک دیا، جو گرتے ہی ایک
دہشتناک بڑھلکی شکل بن کر تمام رسیوں اور ڈنڈوں کو لٹک گیا۔ یہ
حالت دیکھ کر تمام مشرک کانپ اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام کے قدموں
پر گر کر پکارنے لگے کہ موسیٰ! تیرا خدا سچا ہے اور میری نبوت جی
بہ حق تہیہ۔

یہ جتنی وہ خوب کلیم جس نے کفار کی مٹھرائی سے موسیٰ علیہ السلام
کی حفاظت کی اور ایک عاشق صادق کو حکمت و دانش کے لافلاں
پرستہ ارداں پر غائب کر کے حق و باطل کا معیار واضح کر دیا اور وہ
تھانہ سحر قدیم جس نے رسول خدا کو زمین سے اٹھا کر فضا میں پہنچا دیا اور
انہیں گہرا اندھا اور پریشان ہونے پر مائل کر دیا۔ محققین کا خیال ہے کہ
اگر تائید الٰہی دی، سایہ فکری نہ ہوتی تو عجب نہیں تھا کہ موسیٰ اس فریب کاری
سے مرعوب ہو جاتے۔

تو اس تاریخی حوالہ کی روشنی میں علامہقبالؒ فرماتے ہیں کہ موجودہ
دانش نے پھر اسی پراسنہ جادو کو تازہ کر دیا ہے جس کا جال فرعون نے
موسیٰ علیہ السلام کے اعلان صداقت کو تھملائے اور اپنی گمراہی کو حق
بجانب ثابت کرنے کے لئے چیلایا تھا۔ یعنی وہی سحر کاری، عقل جانر
کے جدید نظریات و علوم کی ہندت۔ پھر ایک نئے روپ میں دنیا کے
اندھیل گئیے اور جس طرح اُن جادوگر دوں کا الحاد، ایک اُلحقیقت
کے خلاف دہکر آراہونے کے لئے، اپنے علم و عقل کی تمام ساحرانہ قوتوں
کو لئے لئے میدان مقابلہ میں آیا تھا، اسی طرح دانش حاضرہ کا طلسم
بھی اپنی گمراہی اور سرکشی کو راستی اور ہدایت کے بالمقابل صاف آراہونے

کرنے کی غرض سے کائنات پر چھایا ہے۔ وہ اپنی بلند پروازیوں کے
جبر و سہ پر باطل کی تصدیق اور حق کی تکذیب کرنا چاہتا ہے اور سائر
زور اس بات پر صرف کر رہا ہے کہ نور حقیقت کی روشنی کو اہل جہاں پر اپنے
علم و آگہی کا ایک ادنیٰ کرشمہ ثابت کر دے اور اپنے معلومات کی وسعت
سے قدرت کی سچی نشانیوں کو جھٹلائے۔

عقل جدید کا انسوں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے اپنی کوششوں
کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کرتا اور اس کی انہی جان توڑ سرگرمیوں کا
نتیجہ ہے کہ سطح ارضی پر وہ صورت حال پیدا ہو گئی ہے جو دریا کے نیل
کی وادیوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور منکر بن خدا کے درمیان پیدا
ہو گئی تھی اور جس طرح ساحران مصر کی شعبہ گری داعیٰ حق کے لئے
خطرہ کا موجب بن گئی تھی، اسی طرح دانش حاضر کا جادو جو اپنی پُرانی
شکل کو چھوڑ کر نئے لباس رو دیا ہوا ہے، باطل حق کے لئے خطرات و
مصائب کا باعث بن گیا ہے۔ اس کی سمجھاریوں نے نہ صرف انصاف کو ایسا
مسموم کر دیا ہے کہ صداقت پرستوں کے لئے سلامتی کا سانس لینا محال
ہو رہا ہے۔ چنانچہ ان کا اس عہد سے امن و امان کے ساتھ گزرنہ ناممکن
نہیں جیسا کہ موسیٰ کے عصاؤ کی سی طاقت رکھنے والی کوئی شے
ان کے پاس حفاظت کے لئے موجود نہ ہو جو ہر قدم طمساتی حملوں کو
نیمت و نابود کر کے حق کو نصرت و کامیابی سے ہمکنار کر دے اور
وہ نئے معشوق ہی کی طاقت ہے جو اہل حق کو خرد و حکمت سے مزبور
دکھ کی جادو طرائیوں کے اثر سے محفوظ رکھ سکتی ہے اور پھر جو بکلیم
میں معجزہ پیدا کرنے کی وجہ بھی اصل یہ معشوق و محبت ہی کا تسبیح و

خداوند عالم جس شکل میں چاہے، اپنے عشاق کی حفاظت کا انتظام کر سکتا ہے تاکہ وہ عقل و خرد کی فریب کاریوں اور افسوس ساز یوں سے بڑا سنبھلا رہے۔ اگر اس کی واحد نسبت کا اعلان ہرگز شدہ کائنات تک پہنچائیں وہ عشق حقیقی کی اہمیت کا پیغام فضا ئے عالم کے چاروں طرف پھیل جائے گا۔ عقل و دانش کا جدید خاکہ ایک ایسا عذاب ہے جس سے بچ نکلنا آسان نہیں۔

عذاب دانش حاضر سے باخبر یوں میں
کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا بول مثل خلیں

فرماتے ہیں کہ میں دانش حاضر کے عذاب سے خوب واقف ہوں کیونکہ میں نے اس میں پڑ کر دیکھا ہے۔ جس طرح ابن تیمیہ مدیہ اسلام آگ میں ڈالے گئے تھے، اسی طرح میں دانش حاصل آگ میں ڈالا جا چکا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ عقل جدید ایک بہت بڑا عذاب ہے جو انسان کی روحانیت کو فنا کر دیتا ہے۔ انہیں صرت مادیت کا غلام بنا دیتی ہے۔ چنانچہ اس کے منتقین و معرّفہ نے بڑی بڑی عظیم اشان ہستیوں کو روہ راست سے خراب کر دیا، اس کو جب دسائیس نے بے شمار اہل نظر کو خردمی و گمراہی سے خوفناک بنادیا تو عقل دیا۔ دانش حاضر کی پیدا کی ہوئی تبتہ کو ہر کسی دیکھئے کہ اس نے انسان کی اخلاقی و اقتصادی حالت کو کتنا ناقص و تافہی نقصان پہنچایا ہے، اس کی ذہنیت، اس کی غیرت و خودداری کو کس قدر لاپت بنا دیا ہے؟ چہ اس کے تمدن و معاشرت پر ایک نظر ڈالئے کہ اس کی حیرت انگیز بند پر دانہ یوں اور تعجب خیز نکتہ طرانیوں نے اہل دنیا کو حقیقت سے کہاں تک دو چھینک دیا ہے؟ اب ریڈیو کے وکٹس

پانی کا حوض جسے آب حیات کے چشمہ سے جی موسوم کیا جاتا ہے اور
اب اس کی حیثیت ایسی عمومیت اختیار کر چکی ہے کہ ہر آب حیات
کہہ دینے سے تمام مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ چشمہ کبھی کی ضرورت
باقی نہیں رہی البتہ حیوان کے ساتھ چشمہ نہ لکھنے سے پورے معنی ادا
نہیں ہوتے کیونکہ تنہا حیوان کا لفظ جاندار کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔
چشمہ حیوان کے متعلق علمائے تحقیق کا تسلیم یہ ہے کہ اس حوض
کے پانی کو ایک دفعہ پی لینے سے انسان ایسی زندگی حاصل کر لیتا ہے
جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ یعنی یہ پانی حیات جاوید عطا کرتا ہے۔ پانی وہ ہے
کہ اسے اب بقاء کے نام بھی یاد کیا جاتا ہے اور یہ چشمہ ایک ایسے
مقام پر واقع ہے جہاں چاروں طرف کہ فی تاریں مسلط ہے۔ اس لئے
اس چشمہ کو تلاش کرنا ناممکن نہیں، جب تک کوئی اہل راز و رہنمائی نہ کرے
اس کے کنارے تک نہ پہنچا سکے۔ یہاں یہ عرض کر دیتا جی دلچسپی سے
خانی نہ ہو گا کہ اسلامی روایات کے مطابق اس چشمہ کا حکم حضرت خضر اور
ایساں علیہم السلام کے نفوس قدسی کے جبرئیل کو میسر نہیں یہ دونوں بزرگ
اس چشمہ کا پانی نہ پئے ہیں اس بنا پر انہیں نیز زانی زندگی حاصل ہے۔ وہ
بہر وقت زندہ ہیں اور بدلا بدلتک زندہ رہیں گے۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے
ان کو بچہ و بزرگی کا وہ حق سونپی گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پانی پر قانع
ہیں اور حضرت یاس علیہ السلام خشکی پر قانع ہیں۔ جب تک آپ میں سے کوئی
بزرگ چشمہ حیوان تک نہ جئے میں میری شکریں اس وقت تک کوئی شکر
اب بقاء کو نہ اندھیرے میں تلاش کر سکتا ہے اور نہ اس چشمہ کا پانی پینے میں کامیاب
ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اندھیرا اتنا شدید اور گھٹا ہے کہ کوئی آنکھ اس میں دیکھنے

کی طاقت نہیں رکھتی۔

شائع کرتا ہے کہ یورپ میں علم و ہنر کی جو روشنی ہے، یہ چشمہ حیات کے گرد و پیش پھیلی ہوئی تیارکی کے مشابہ ہے اس میں آبِ حیات کا چشمہ موجود نہیں یعنی دنیا کی تو اپنے اندر ایک عظیم الشان مقصد رکھتی ہے لیکن یہ تاریکی محض اندھیرا ہے جس میں نہ کوئی مقصد پوشیدہ ہے اور نہ کوئی مدعا مستور! مگر انسان کو ظاہری و باطنی طور پر بچھکا نے اور مراد کر کے والی تاریکی ہے جو علم و ہنر کی روشنی کا لباس پہن کر یورپ میں پھیل گئی ہے۔

عقل و خرد اپنی اس افادی حیثیت سے عالم اندیشہ کے لئے ایک بہت بڑی زحمت ہے کیونکہ اس کے ظاہر و باطن میں نمایاں تغاوت ہے۔ یہ دیکھنے میں تو ایک روشنی معلوم ہوتی ہے مگر اس کی واقعیت ایک گھنی تاریکی سے عبادت ہے اور جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا ہے، اس کا عمل اس پر ولایت نہیں کرتا۔ بظاہر اپنے آپ کو انسانی فلاح و نجات کے وسیلہ کے طور پر پیش کرتی ہے مگر درحقیقت مراسی و محرومی کی علامت ہے۔

یہ علم یہ حکمت یہ تدبیر یہ حکومت

پیتے میں ہر دیتے میں تعلیم مساوات

علم و حکمت، تدبیر و حکومت، عقل انسانی کی پیدا کی ہوئی یہ تمام چیزیں زبان سے اتو مساوات کی تعلیم دیتی ہیں، ان کا ظاہر ہی سبق تو یہ ہے کہ تمام انسان درجہ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہوتے رکھتے ہیں ان کے ہر قسم کے حقوق مساوی ہیں اور کوئی شخص دوسروں پر کسی حالت، کسی بات اور کسی کام میں فوقیت نہیں رکھتا۔ نہ کوئی چھوٹا ہے اور نہ کوئی بڑا، نہ کوئی حاکم ہے اور نہ کوئی محکوم۔ سب انسان قانون مساوات کے ماتحت

ہیں، ایک کو دوسرے پر کوئی تیزاوی رتبہ حاصل نہیں۔ بین انسانیت پر
 نور کرنے سے محروم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص جیسی دوسرے کی برابر ہی
 ہر دعویٰ نہیں کر سکتا وہ یہ خوب جانتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا مجھے فلاں انسان کے
 تہ مسادات کا درجہ حاصل ہے، کوئی تھوڑا سا ہے کوئی بڑا، کوئی نیچا ہے
 کوئی اونچا، کوئی غریب ہے کوئی غنی، کوئی اندر ہے کوئی باہر، کوئی سخت کاغذ ہے کوئی چھوٹا
 ہے تو عام محکمہ کا کوئی اشتراک ہے، چھوٹا کثرت سے نالاں ہے تو نیچا
 اونچے سے ریاں ہے۔ حتیٰ کہ بھائی بھائی میں جی تعلق و امتیاز کا ایک
 عام احساس موجود ہے اور یہ کیفیت مشرق سے مغرب اور شمال سے
 جنوب تک ہر طرف جاری و ساری ہے۔

امور حال کی اس عملی تصویر نے علم و حکمت اور تدبیر و حکومت کے
 اس دعویٰ باطل کی حقیقت کو تو پر سے ہر سنے واضح کر دیا جس کا اعلان
 ہندو نے تعلیم مسادات کی شکل میں بڑی مبتدائی سے کیا تھا اس و حجت
 سے ثابت ہو گیا کہ یہ تعلیم محض الفاظ تک نہ دے بلکہ عملی دنیا میں اسکی
 کوئی حیثیت نہیں عقل کی یہ حیدر سازیاں انسانیت کو رہ راست سے
 جتنے سے کامو جب میں کہ جو نیچو دہکتی ہے، کوئی نہیں اور عشق کی
 کامیابی کہ رزسی میں مضمر ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس سے زیادہ کہہ کے
 دکھاتا ہے۔

یا قتل کی رو باسی یا عشق دیدار

باسیدِ خردی، یا حملہ تر کا نہ !!

اس شعر و حیات انسانی کے دونوں مسئلہ علی راستوں یعنی عقل اور
 عشق کا وزن کیا گیا ہے۔ عقل کا راستہ چالائی و مکاری کا سفر ہے اور

اسے حیدر افندی سے تشبیہ دی گئی ہے جس طرح قرآن قوام اپنے برہم
 میں حیدر و فریب ستمناں کرتی ہیں اسی طرح عقلمندی اپنے مثل پروردگاروں
 میں حیدر و فریب سے کام لیتی ہے۔ وہ کسی نہ کسی منزل پر پہنچنے میں کامیاب
 ہو جاتی ہے مگر اس کا طریق کار چونکہ سچائی اور راستی پر مبنی نہیں ہوتا اس
 لئے اس کی وہ بھی خطرات و حواشی سے لبریز ہے۔ وہیں مقصد کا
 حصول میں کچھ پیش نظر فائدہ بھی ناپائدار اور خطروں کی آماجگاہ ہوتا ہے
 جس کی وجہ سے قلب انسانی کا سمون و اطمینان ہمیشہ کے لئے مہیا نہ
 ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے برعکس عشق کا مستند دست قدرت کی تائید
 سے روشن ہوتا ہے۔ وہ یہ ترکوں کے حملہ سے مشابہ ہے۔ جس طرح
 حمداً ترکانہ کامیابیاں اور فتح مند یوں کو اپنے جنوں میں سے ہو لئے روتا
 ہوتا ہے۔ اسی طرح عشق کی راہ میں کامریوں کو ساتھ لئے سامنے
 آتی ہے۔ جس طرح ترکوں کا مدمتق و مدہ قت کی بنا پر وجود پذیر ہوتا ہے
 اسی طرح عشق کا ظہور بھی بعد قتل و تحقیق کو آغوش میں لئے
 عمل میں آتا ہے۔ کو یا عقل اور عشق کے درمیان دو فرق ہے جو حیدر
 فانی اور حمداً ترکانہ کے ہیں۔ جسے عقل یہ حیدر سادہ و فریب
 کاری کا نام ہے اور عشق حق و صدق کے ایک نام کی تعریف۔

علم و فقر و غرور کی ترکیبات اپنی کونا کون مسماعی و آسمانی گیر
 سرزینوں سے جو بچہ حاصل کرتی ہیں وہ علم و حکمت اور خیر و دانش
 ہے اور عشق و محبت کے جنون و وحشت کو چنی بے تابیاں اور
 مدہوشیوں سے جو حکمت میر آتی ہے وہ فقر و غنا ہے۔ عقل و عشق
 کا حاصل ہونے کی وجہ سے علامہ اقبالؒ نے ان دونوں کے فرق

مدارج کی وضاحت کرنے کے لئے بھی اپنے فلسفیانہ محاسن کی روشنی ڈالی
مئے تاکہ مطالعہ کرنے والے اُن نتائج سے جی واقف ہو جائیں جو علم و فقر
کی کاوشوں سے پیدا ہوتے ہیں اور عقل و عشق کے امتیازی مباحث
کا کوئی پسو بھی تشنہ صراحت نہ رہے۔ چنانچہ جن اشعار میں مسئلہ کے
س پسو پر بحث کی گئی ہے، ذیل میں ان کی تشریح کی جاتی ہے:-

فقر کے میں معجزات تاج و سر یہ و سپاہ

فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ

تخت و تاج اور سپاہ در عایا کا حصول فقر کے معجزات میں سے
ہے۔ وہ اپنی اعجازی قوتوں سے دنیا بھر کے مرتبے اور جاہ و شوکت
عطا کر سکتا ہے اور سرداری و شہنشاہی جس کو چاہے بخش دینے پر مختار
ہے۔ اس جہاں میں کوئی عظمت، کوئی منصب اور کوئی بڑائی ایسی نہیں
جو فقر کی طاقت سے حاصل نہ کی جاسکے۔ اسی بنا پر فقر کے اس مہم گیر جوہر
کو معجزات سے تعبیر کیا گیا ہے اور در حقیقت یہ معجزات بھی ہیں کہ ایک
نادار و ملینو جسے نان شبینہ تک میسر نہیں اور دنیا کے کسی گوشہ میں پناہ نہیں
پاتا، امن و اطمینان کا سانس جس کو کبھی نصیب نہیں ہوتا، وہ حسب فقر و
غنا کے سایہ داماں میں آتا ہے تو روئے زمین کے تاج و تخت اور شاہی
دامیری اس کے قدموں پر نیچا در ہوتی ہے اور وہ ایک لمحہ میں تمام
سزوتوں در تمام دولتوں سے مالا ماں ہو جاتا ہے۔ تو یہ فقر کے عجائبات
ہی کا ثبوت ہے کیونکہ فقر وہ لاثانی و ناز و مال چیز ہے جو تمام امیروں
اور سرداروں پر خاں روا ہے اور شاہوں کی شاہی کا درجہ رکھتی ہے۔
یعنی فقر خیر و کامیاب ہے۔ میر یعنی سردار۔ یہ وہ سردار ہے جو سرداروں

پر حاکم ہے گویا سردار اس کے ماتحت اور فرماں بردار ہیں۔ یہ ان پر سرداری کرتا۔ کہے جو دنیا پر سرداری کو تھے ہیں اور بادشاہوں پر حکمرانی کرنے والا شہنشاہ ہے۔ بادشاہ وہ ہے جو ملک و سلطنت پر قابض ہے اور اس ملک و سلطنت کا باشندہ اس کی ماتحت رعایا میں۔ لیکن فقر وہ شہنشاہ ہے جو بادشاہوں پر قابض ہے بادشاہ اس کی ماتحت رعایا میں اور وہ انہی پر حکومت کرتا ہے۔ یعنی فقر کائنات عالم کی تمام سرداریوں، تمام شامیوں و تمام نعمتوں پر حکمرانی کرنے والی سب سے بڑی سرداری سب سے بڑی شاہی اور سب سے بڑی عظمت ہے جو ان سب پر قابض ہے اور کوئی بزرگ یا بڑائی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن علم اس درجہ کو کسی طرح نہیں پاسکتا کیونکہ۔

علم کا مقصد ہے پاک عقل و خرد
فقر کا مقصد ہے عفت و ننگاہ

علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقل و خرد کو جہالت و نادانی کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے عقل اپنی فطرت میں ایک معمولی احساس فہم کے سر کوئی شعور نہیں رکھتی۔ وہ ایک سامنے پڑی ہوئی چیز کے متعلق یہ تو جانتی ہے کہ ایک چیز سے گویا نہیں جانتی کہ یہ کیا چیز ہے؛ تو گویا اس کی یہ طبعی حالت ایک پندے کی مانند ہے جو مٹی اور گچ سے لکھڑ بھڑا ہوا پتھر ہو مگر علم اُسے اٹھا کر جہل و نادہمی کے گیمپر سے پاک کرتا ہے، اور اس میں ہر شے کی باہریت عملی استعمال اور اثر و نتیجہ کو جاننے اور سمجھنے کا شعور پیدا کر دیتا ہے۔ جس چیز کے متعلق عقل کو صرف ایک پڑی ہوئی چیز سے زیادہ کچھ و کیفیت نہیں علم اُسی چیز کے متعلق اسے تمام معلومات سے

حضرت آگاہ کر دیتا ہے بلکہ اس سے مختلف شکلوں میں ہم سینے اور اس کے مقصد کو پائیزہ کمال تک پہنچانے کے تمام قد سے بھی واضح کر دیتا ہے۔
 سب طرح وہ پرتہ نمی کسی کام نہیں آتا، اسی طرح تنہا عقل بھی اپنی ذات میں کوئی کام لینے کی قابلیت نہیں رکھتی۔ چرچیب اس پسند سے توصیف کر کے مشین میں ٹٹ کر دیا جاتا ہے تو وہ ایسی ایسی حیرت انگیز چیزیں بناتا ہے جن کا ذہن انسانی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پناچہ عقل بھی جب علم کے سیقل سے صاف ہو جاتی ہے تو تخیل خیر ایجادات و اختراعات سے لینے والوں کو رنگ کر دیتی ہے اور قسم قسم کی صنایعوں اور جدت فرمایوں میں حد کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ تو کائنات ہوا کہ عقل کو جہالت کی غلامی اور نادانی کی آلائش سے پاک صاف کرنا علم کا کام ہے در علمہ تعلق چونکہ اسی عمل تک محدود ہے اس واسطے اس کا مقصد وہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ علم و خود کو عظمت و آرائش سے پاک کرتا ہے اور اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہ انجام نہیں دیتا۔ مگر فقر اس سے بہت سی بندہ نفس کی تکمیل کرتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کے قلب و نگاہ کو پائیزہ بناتا ہے۔ اس کے تعبیری طاقت، کوئی شے یہ کام نہ انجام نہیں دے سکتی۔ انسان کا دل اور نظر طبعی طور پر بے بسی اور ناکرداری کے درد و غبار سے آلودہ ہوتے ہیں اور عمل، فعل کی غماز کاری اور محمل، مستعمل کے بے شعوری نہیں ایسے خراب و غلط راستہ پیدائش دیتی ہے جہاں ان کا وجود ناپاکی اور معصیت سے از سر تا پا مٹا اور قباحاتوں سے اس قدر آلودہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ہر حرکت، ہر اقدام اور ہر خیال برائی اور براہِ خلقی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ حالت قلب نگاہ کی ناپاکی اور بکارداری کی آئینہ دار ہوتی ہے لیکن

حسبان پر فقر و فاقہ کا پرانا پرانا ہے۔ انسان کی طبع اس کے اثر سے مغلوب ہوتی ہے۔ وہ از خود
 یابی و غفلت سے غمور ہو جاتے ہیں۔ ان کے اعمال و حرکات اور
 تعمیل و تدبیریں غور پر پائیزگی کی امان میں آجاتے ہیں اور فقر انہیں
 اپنے روحانی فلاح میں اس طرح محض کر لیتا ہے کہ خدائی کمزوریاں وہاں
 تک پہنچ ہی نہیں سکتیں۔ پس یہ بحث نہ خالہ اس نتیجہ پر لے گئی کہ فقر کا
 مقصود انسان کے قلب و ذہن کی ذہنی و نفسانی بیماریوں کی الٹا سے
 حفاظت کرنا اور انہیں عفت و پائیزگی کی طرف پہنچانا ہے۔ وہ خیالات
 جس پر کہ درہمی سے بچاؤ ہو رہی رہیگا تاہم اسے اور غور و نظر میں کو جس بہر میں
 روک کر نیک عمل کی طرف راغب کرتا ہے۔

مقاصد کے اعتبار سے علم اور فقر کے مابین یک نمایاں تفاوت
 یہ ہے کہ علم انسان کے لئے معرفت و ادبیت کا وقوف بنیاد کرتا ہے اور
 اس کی پروانہ اس بہانہ فانی مباح و بے فکر و غور و غفلت کے علاوہ
 روحانی اور معاشرتی ہے جس سے اسے فائدہ دیتا ہے اور اس کی توفیق
 دونوں عام کے مراتب تک ملتی ہے۔

علم فقیر و حکیم، فقر مہیج و مسکین
 علم ہے جو یا اٹھے رہ فقر ہے داناے راہ

علم فقر و حکمت کا ماہر ہے۔ وہ ان علوم سے تعلق پوری پوری ہے۔ فقیر
 محتاج ہے۔ اسے چہی حرج معلوم ہے۔ فقر کا وہاں تک وسیع ہے
 اور اس میں ہر چیز دن و بخت و تحقیق کی روشنی میں لایا جاتا ہے وہ یہ
 جانتا ہے کہ حکمت کی وسعت اپنے اندر ایسے کیسے حیرت انگیز معلومات
 اور کیا حجتیں رکھتی ہے کائنات ازلی کو جینی و دنیوی دونوں

نظام جن اصول و قواعد کی بنا پر تشکیل و اجراء کے درخت تک پہنچتے ہیں، علم ان اصول و قواعد کے بنیادی و ارتقائی تمام مسائل سے آگاہ ہے۔ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ خدا کی عبادت اس کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور اس کی ادائیگی کے لئے فلاں فلاں طریقے معین ہیں۔ وہ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہم مشرق والوں کے کانوں تک مغرب کے لوگوں کی آواز میں بغیر کسی برقی تاثر یا دوسرے تعلق کے ایک سیکنڈ کے اندر اندر پہنچا کی جا سکتی ہیں مگر یہ جاننا اس کے امکان سے باہر ہے کہ حیات انسانی کو روحانی عروج تک لے جانے کے کیا ذرائع ہیں اور راز حقیقت کی نقاب کشائی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ یہ آگاہی صرف فکر کو حاصل ہے کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ کلیم اللہ کا درجہ رکھتا ہے یعنی فخرانِ قوتوں کا حامل ہے، وہ معجزات اپنے اندر رکھتا ہے جو حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہم السلام رکھتے تھے۔

عیسیٰ علیہ السلام کو خداوندِ عالم کی طرف سے یہ معجزانہ قوت عطا ہوئی تھی کہ وہ مردہ انسانوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اسی معجزہ کی بنا پر آپ کو مسیحی کے نام سے موسوم کیا جانے لگا چنانچہ مشرقی زبانوں میں اب تک یہ لفظ صحتِ حی طرہ پر مردے زندہ کرنے کے معنوں میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو یہ فوقیت حاصل ہوئی کہ آپ ذاتِ ربانی سے مہکلام ہوتے تھے۔ چنانچہ اسی وجہ سے آپ کو کلیم اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ فقر کو بھی وہی درجے حاصل ہیں جو ان پیغمبروں کو حاصل تھے۔ یعنی وہ مسیح علیہ السلام کی طرح مردہ روحوں کو زندگی کی حرارت جی بخشتا ہے اور موسیٰ کلیم اللہ کی طرح خدا سے مہکلام ہونے کا مشرف بھی عطا کر دیتا ہے فقہ انسان کو وہ حیات ابدی دیتا ہے جس کے بغیر زندگی مردوں سے بھی

بدتر ہے اور فقر ہی تقرب الہی تک پہنچاتا ہے۔ علم کو یہ مقصد نصیب نہیں ہے کیونکہ صرف راستے کو تلاش کرنے والا ہے، راستے کو جاننے والا فقر ہے۔ پھر جو خود راستہ کو ڈھونڈ رہا ہو، وہ کسی کو منزل مقصود تک کب لے جاسکتا ہے؛ منزل مقصود تک تو وہی پہنچا سکتا ہے جو راستے کا علم رکھتا ہو، اس کے پیچ و خم سے واقف اور ان میں پیش آنے والے واقعات و خطرات سے آگاہ ہو۔ اچنانچہ علم اور فقر کا امتیاز وہی حیثیت رکھتا ہے جو منزل و رہبر کے فرق کو حاصل ہے۔

فقر مقام خبر، علم مقام نظر

فقر میں مستی، ثواب علم میں مستی گناہ!

فقر خبر کا مقام ہے اور علم نظر کا مقام۔ یعنی فقر دنیا و آخرت کی ظہری و باطنی تمام حقیقتوں سے خبردار ہے اور ان سے رموز و لکات کا پلہ راہ پر علم رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص فقر کا مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس کے دل پر فانی و غیر فانی دونوں جہانوں کے راز منکشف ہو جاتے ہیں مگر علم صرف نظری علوم کی واقفیت ہم پہنچاتا ہے اور اس کی آگاہی ان اشیاء تک ہی محدود ہے جو انسانی آنکھ اپنے سامنے چلی ہوئی دیکھتی ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا اور نہ کچھ بتا سکتا ہے۔ علم چونکہ خود بھی فانی ہے اس لئے اس کی تحقیقات بھی انہی چیزوں تک پہنچتی ہے جو انسان کی فانی نظر کے مشابہ میں آتی ہے۔ یعنی علم فقط یہی استدلال رکھتا ہے کہ نظر آنے والی اشیاء کی بنیاد ان کی تنزلی و ارتقائی کیفیات اور افعال و نتائج کا تجزیہ کسکے۔ اسی لئے علم کا مقام نظر تک موقوف ہے اور وہ فقر کی طرح ظہر و باطن، مری و غیر مری اور مضر و غیر مضر مقام عالموں کی خبر

دینے سے قاصر ہے۔

فقر چونکہ قلب و روح سے تعلق رکھتا ہے اور غیر فانی تو لوں کا حامل ہے اس لئے اس کی دنیا میں مستی ایک ثواب کا درجہ رکھتی ہے اور علم میں نظر کا فانی مقام ہونے کی وجہ سے مستی گناہ کی حیثیت رکھتی ہے فقر و علم میں مستی کی حیثیتوں کا یہ بعد المشرقین اس سبب سے ہے کہ دنیا کے فقر میں مستی محبت و محبت کی ایک سرشار کیفیت اور ذوقِ جلوہ کی ایک محبت کا نام ہے کیونکہ یہاں اس کا ظہور کسی قسم کی نفسانی خواہشات یا عملی کوتاہیوں کی بنا پر نہیں ہوتا، یہ جامِ انوارانی یا برگِ کوکبا کا نتیجہ نہیں ہوتی بلکہ اسے تقاریر کے سرور سے پیدا ہوتی ہے اور نہایت پاکیزہ کیفیت رکھتی ہے۔ اس لئے فقر میں اس مستی کو ثواب کا مقام حاصل ہے جس طرح کوئی اچھا کام کرنے سے انسان کو ثواب ملتا ہے اسی طرح فقر میں مستی کی کیفیت پیدا ہونے سے قرب و حضورِ ہی کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ اہل فقر حبِ عالمِ مستی میں محو ہو جاتے ہیں تو گویا وہ جلوہ ذات کے روبرو چلے جاتے ہیں اور دوسری دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قانون فقر ان پر کوئی احتساب نہیں کر سکتا بلکہ ان کی اس حالت کو ثواب کا درجہ قرار دیتا ہے۔

اس کے برعکس حدودِ فقر سے باہر نکل کر دائرہ علم میں حب کسی کو مست و مخمور دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی نشہ آور چیز سے اپنے آپ کو ہوش و خرد سے بیگانہ کیا ہوا ہے اور اس کی یہ مستی عملی بد اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اس حالت میں علم کا فرض ہے کہ وہ اس بد کردار سی پر گرفت کرے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ دینی و دنیوی، مذہبی

وہی شرعی نقطہ نظر سے یہ نہا۔ ایک بدستی اور مصیبت کاری کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا وہ اس مستی پر گناہ کا جرم عائد کرتا ہے۔ مقام فقر کی مستی تو ایک سوزنی کیفیت اور ایک حقیقی سرور و رنجوں کی وجہ سے نیکی کا درجہ بڑھتی ہے اور قانونِ تصوف اسے کمالِ ثواب کے نام سے یاد کرتا ہے مگر مقامِ علم کی مستی ایک اخلاق سوزیہ ہر مٹی اور مجربانہ مصیبت پرستی کی حیثیت رکھتی ہے جو اخلاقِ انسانی کے عناصر میں حقیقت گناہ ہے۔

ایک سر مستی و حیرت ہے سراپا تار یک

ایک سر مستی و حیرت ہے تمام آگاہی

ایک سر مستی اور حیرانی سر سے پاؤں تک تاریکی اور گمراہی کا مرتع ہے۔ یہ انسان کے دل کو روشن نہیں کرتی بلکہ اندھیرے میں ڈال دیتی ہے۔ اور یہی وہ مستی و حیرت ہے جو عجم و حکمت کی دنیا میں پیدا ہو جاتی ہے چونکہ اس کا کام انسانیت کو راہِ راست سے جھٹکا کر دے جاتا ہے اس لئے یہ گناہ ہی کی حیثیت رکھتی ہے۔ گناہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ نوعِ انسان کو منزلِ مقصود کے راستہ سے مختلف حیلوں اور بہانوں سے روکتا ہے اسے اپنی ولادیز زمینیں اور سمجھ کا رُخسپیموں میں اُلجھا کر معاشرے غافل کر دینا جسے انسان حتمی دور سے جاتا ہے کہ انسان اپنی محرومی کا احساس کرنے کے بعد قابلِ تامل نہیں رہتا۔ بالکل ہی حالتِ علم و دانش کی مستی کی شبہ کہ وہ بھی اپنے غمزدگیات سے کمزور میں انسان کو رازِ حقیقت تک پہنچنے سے روک دیتی ہے اور اہمیت سے راستہ میں تاریکی کا ایک ایسا گھنا پودہ برکھ کر رکھ کر جاتی ہے جس میں کچھ دیکھ لینا ذراہ اسکان سے بہر ہے۔ وہ اپنی آسمان گہر تر تھول کے ممال پر دان کا الی اہل تین دلاتی ہے کہ انسان اسی کو اسرار

حقیقت تصور کرنے لگ جاتا ہے اور اس تاریک خیال میں ایسا کھوجا تلے ہے کہ
اُسے منزل کی تلاش ہی نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ علم کی مستی کو گناہ کہا گیا ہے
مگر اس کے علاوہ ایک سرمستی وحیرت وہ ہے جو تمام کی تمام آگاہی اور راز
داری کی تصویر ہے۔ اس سرمستی میں انسان ان تمام سر بستہ و پوشیدہ
دروغ و معارف سے واقف ہو جاتا ہے جسے دنیا کی کوئی دھڑی قوت دیکھنے
میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وہ سرمستی وحیرانی ہے جو عشق و فقر
سے پیدا ہوتی ہے اور جو قرب و حضوری کی لذتوں سے آشنا کرتی ہے۔
یہ مستی سالک پر ظاہر و باطن، حقیقت و معرفت اور دونوں جہانوں کے
اسرار منکشف کر دیتی ہے اور چونکہ یہ کیفیت راہ حقیقت کی طرف جانے
اور اسے پانے کا اصل ذریعہ ہے اس واسطے اس کی ہر حرکت، ہر عمل
نیکی اور ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔

فقر کی مستی ایک ایسی رفیع الشان عظمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں
مل سکتی۔ چنانچہ علامہ مغفور اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں :-
اک فقر سکھاتا ہے صیاد کو بخیری
اک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہا گیری

ہرم عالم میں فقر اپنی بے شمار مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے۔ ایک
صورت وہ ہے جو شکاری کو تیر چلانے کا طریقہ سکھاتی ہے۔ فقر چونکہ ایک
عجمہ آگاہی کا نام ہے اس لئے صیاد کو تیر اندازی سے آگاہ کرتا اسی کا کام
ہے اور ایک صورت فقر کی وہ ہے جو جہان بانی و حکمرانی کے راز و مہنسانی
پر فاش کرتی ہے۔ وہ یہ بتاتی ہے کہ جہان کی فتح و تسلا کا حصول کن اسرار
میں پوشیدہ ہے۔ یعنی اگر ہم ساری دنیا پر قبضہ کر کے شہنشاہ بننے کی تمنا

رکھنے ہیں تو اس کا شکر بھی فقر ہی سے حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ یہی وہ زمین ہے جس کے ذریعے سے ہم ذرہ سے آفتاب اور قطرہ سے سمندر تک کے امرا و حقائق کو جانتے اور ہر مرتبہ و منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر کہا ہے

اک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری

اک فقر سے مٹی میں خاصیت اکیسیری

ایک فقر سے قوموں میں عجز و طلال کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو کر پناہ و جلال ضائع کر دیتی ہیں۔ فقر کی یہ صورت وہ ہے جو از حقیقت آگاہی کی نہیں بلکہ ایک عام آگاہی کی منظر ہے۔ اس میں وہ جوہر ہے جو قوموں میں مسکینی و دلگیری پیدا کرتا ہے یعنی یہ فقر عاجزی اور مسکینی کے جذبات کی تخلیق کرتا ہے۔ درایہ فقر وہ ہے جو مٹی میں میا گرمی کی خاصیت پیدا کرتا ہے اس فقر کا امتیاز یہ ہے کہ اس سے ادنیٰ چیز کو اعلیٰ ترین بنا دیتا ہے۔ یہاں فقر کی دو صورتوں پر بحث کی گئی ہے۔ ایک فقر انسانیت کی زوال دہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور دوسرا فقر مروج و ارتقا کے آخری مقام پر پہنچنے والے کا ضامن ہے اور یہی وہ فقر ہے جو نہ صرف راز حقیقت سے نگاہ کرتا ہے بلکہ حقیقت کی بلندیوں تک پہنچنے کا واحد ذریعہ بھی ہے۔

ایک فقر ہے شبیری اک فقر میں ہے میری

میراثِ مسلمان، سرمایہٴ شبیری +

ایک شبیر یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام کا فقر ہے جو روضائے اہلبی کے سامنے پورے غز دنیا کے ساتھ بھٹک جانے اور جلوہٴ ذات کے

اشارہ پر اپنے جان و مال اور آل و اولاد کو ملک کے احکام کی راہ میں قربان کر دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کا غدار ہی یہ ہے کہ محبوب حقیقی کے عشق و محبت میں تسلیم و رضا کی وہ کیفیت پیدا ہو جو تحصیل مقصد کے لئے اپنی جان و مال و عزیز و اقارب، جاہ و شہرت و غرض اپنی ساری کائنات کا دینے کی طرح ایک لازوال احساسِ فقر کے طور پر پیدا کر دے۔ یہ فقرِ شیعہ ہی تمام قلم ہے انبیا و ائمہ کے برعکس ہر دلی عطا کرتا ہے جو کسی کے سامنے تسلیمِ ختم کرنے کی بجائے دوسروں کو اپنے سامنے بچانے کی سبق دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں پسند کرتا کہ کسی کے ماتحت رہ کر اس کی فرمانبرداری کرے۔ بلکہ خود فرمانبردارائی کرتا ہے اور دوسروں کو اپنے علم کی تابعداری پر مجبور رکھتا ہے۔ سرداری کا اقتضا ہی حکمرانی، اور محذومی ہے پٹانچہ یہ فقر سرداری و حکمرانی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ تسلیم و رضا اور بجز دنیا و مافیہا اس سے بچھ سروکار نہیں۔

فقر کی یہ مختلف صورتیں بیان کر کے آخری سطر میں یہ فیصلہ صادر کر دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو فقرِ شیعہ کی فیوض و بہرکات سے متمتع ہونا چاہئے کیونکہ یہ فقر حضرت امام حسینؑ کے غیر فانی سرمایہ سے مسلمانوں کو ورثہ کے طور پر حاصل ہوتا ہے اس لئے اس میراث سے وہی مستحق ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ کسی دوسرے فقر کی سب سے اصل چیزوں کی بجائے فقرِ شیعہ کی غلغلہ و حفاظت پر اپنی تمام کوششیں مرکوز کر دیں کہ یہ فقر ان کی ذاتی جائداد ہے جو انہیں اسلافِ کرام سے ترکہ میں ملی ہے۔ اپنی جد و جہد وراثت کو چھوڑ کر کسی دوسرے خاتم توجہ نہ کر سب سے بڑی غفلت و خود فراموشی بلکہ مہالست و محرومی ہے۔ پھر وراثت بھی فقرِ شیعہ کی ہی ہے مثلاً حضرت علیؑ و حضرت جعفرؑ کی دولت کی جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی بڑائی اور کوئی بزرگی نہیں کر سکتی فقرِ شیعہ ہی

لوحہ مسلمانوں کے لئے اس بنا پر مخصوص کر دیا گیا ہے کہ حضرت ام حسین
 علیہ السلام کی روحانی اولاد مسلمان ہی میں اور آپ نے اپنی حیات طیبہ
 میں جو سب سے بڑی دوست اور سب سے بڑی پونجی حامل کی وہ فقر
 کی نعمت اور عشق خداوندی کی دالہ نہ محویت کا سرمایہ ہے۔ تو اس
 حالت میں بچوں کو وہی چیز مل سکتی ہے جو ان کے باپ کے قبضہ میں ہو
 اور جو کچھ باپ کے قبضہ میں نہیں، وہ بچوں کو کہاں سے مل سکتا ہے بیت نیچ
 حضرت ام حسین علیہ السلام کے پاس فقر کا جائداد تھی جو آپ کے انتقال
 کے بعد مسلمانوں کو دراختیا حاصل ہو گئی۔ ماثرا اللہ! مسلمانوں کے حصہ میں کتنی
 بڑی نعمت آئی ہے اور نعمت جی الہی غیر منزقبہ جو انہیں میراث بن کر مل گئی
 سمعنا بایں کا کام ہے کہ اس مقدس دست کی حفاظت کریں۔

فقر کے یہ تمام روپ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا تعلق نہ
 کون و مکان کی سرسبز اور سر بلند ہی پر کار فرما ہے۔ اس کی ہستی ایسے نازک
 معجزات سے جمنا ہے جن کا ایک اون کہ شہ ذریعہ کو آفتاب بنانے کے
 سے کافی ہے مگر علم و حکمت کو بے ریاض سے یہ توفیق روزی نہیں دیتا
 ذیل کے اشعار میں اس نظریہ کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ ارشاد ہے

علم کا موجود اور فقر کا موجود در

اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ

علم کا وجود اور فقر کا وجود دونوں الگ الگ راستے اور جدا جدا مقاصد
 و نتائج رکھتے ہیں۔ نہ ان کے عمل میں کوئی بیابانیت ہے نہ نہ نتیجہ میں کوئی خشک
 علم کی موجودگی اور معنی رکھتی ہے فقر کی وجود کی اور معنی رکھتی ہے جو کچھ حاصل کرنا
 ہے فقر کا دنیا میں جبر غریبہ کا چہرہ ہے اس لئے ان دونوں کے باوجود بالکل

علیحدہ علیحدہ حیثیت رکھتے ہیں میں اس امر کی صدق دل سے کلمہ پڑھ کر ثبات دیتا ہوں۔ میں اپنے اس بیان پر خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ ان دونوں کے ظہور میں بہت بڑا فرق اور اختلاف ہے۔

چوتھی ہے حسب فقر کی سان پہ تیغ خودی

ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ

فقر تو اس عجز یا مالک ہے کہ حسب خودی کی تلوار کو اس کی سان پہ چڑھ کر تیر لگایا جاتا ہے تو اس کی دھار میں ایسا بے پناہ جوہر پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف ایک سپاہی کی ضرب پورے لشکر کے برابر کام کرتی ہے۔ یعنی خود اعتمادی کا یقین حسب فقر سے مستحکم ہوتا ہے۔ یقین خود اعتمادی کے فقر سے مستحکم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ حسب فقر مذکور انسان میں اپنی موجودگی کا یقین پیدا کرتا ہے اور انسان دائرہ فقر میں پہنچ کر اس کی معجزانہ قوتوں پر کامل اعتماد حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اس یقین اور اس اعتماد میں یہ جوہر ہے کہ اگر وہ سپاہی کی بدولت اختیار کرے اپنی تلوار کا ایک دور سے تو یہ ایک دایہ پوری فوج کے حملہ سے برابر لڑتا ہے۔

نہ کو اور نہ اعتمادی کا عام تصور ایک تیغ کی حیثیت رکھتا ہے جس کی مدد سے انسان سر پر زین پہنچ پاسکتا ہے اور پھر ہی تیغ اگر اس عام تصور سے آگے بڑھے کہ فقر کی سان پہ چڑھ جائے تو اس کی دھار اتنی تیز جوہر دار اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ ایک سپاہی کے ہاتھ میں پڑی ہوئی اس تیغ کا ایک دور لشکر کے برابر لڑتا ہے۔

دل اگر اس خاک میں زندہ ویسا رہے

تیر نگہ توڑ دے آئینہ مہر و ۵۷ :

اگر اس مُشتِ خاک میں ایک زندہ اور بیدار دل ہو تو اس کی نگاہ سورج
 درچاند کے آئینے تو رُودینے کے لئے کافی ہے۔ دل میں زندگی اور بیداری
 عشق و فقر سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ حب انسان کے دل میں عشق
 فقر سے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو گویا اُس کی مردہ ہستی میں زندگی کی روح
 اور بیداری کی کیفیت از خود نمودار ہو جاتی ہے۔ عشق و فقر کے بغیر دل
 کی حیثیت ایک مردہ کی مانند ہے اور اس حالت کو زندگی کی عوارث میں
 جیسے دالی چیز دوسری کہہ کر لی نہیں۔ یہ معجزہ عشق و فقر ہی کو حاصل ہے
 کہ وہ دل کے مردہ قالب میں زندگی اور بیداری پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اس شعر
 میں شاعر کا مقصد دل کی اسی زندگی اور بیداری رکھنے ہے۔ وہ کہتا ہے کہ
 اگر اس مٹی کے ڈھانچے یعنی انسان کے وجود میں ایک ایسا دل موجود ہو
 جس کو عشق و فقر نے زندہ و بیدار کر دیا ہے تو اس کی نگاہ میں وہ قوت
 اور وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو سورج درچاند کے شیشوں کو بھی پاش پاش
 کر دے۔ نظر کا کام یہ ہے کہ دنیا وہ تیرہ روشنی کی طرف دیکھنے سے
 بھجاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتاب کی طرف دیکھنے کی کوشش کی جائے
 تو اُٹھیں پندھیا جاتی ہیں مگر مدغم نہ ہوتے ہیں کہ زندہ و بیدار دل رکھنے والے
 انسان کی نگاہ میں یہ جو ہر پندھیا ہو جاتا ہے کہ بجا ہے اس کے کہ وہ قوت
 کی طرف دیکھنے سے قہقہے سورج درپندہ اس کی طرف دیکھنے
 کی بہت نہیں رکھتے اور اُن کی مستی اُتر پڑے گی تو بے اثر ہو جائے گی
 یہ ہے اُن معجزاتِ فقر کا ایک متعجب حوالہ۔ تبارک ہے اپنے اس
 نظریہ کے ثبوت میں بیان فرمایا ہے کہ عقل و عشق اور علم و فقر سے
 مقامات ایک دوسرے سے اتنے مختلف و بعید ہیں جیسے کہ زمین در

آسمان اور پریا یک ہی حقیقت ہے کہ اگر انسان ذوق عشق سے محروم ہے تو خواہ وہ عقل و دانش کے کسی بھی رتبہ تک پہنچ جائے۔ ایک زندہ دانش سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا لیکن علم و حکمت کی انتہا تو محض مادی ارتقاء کا نمودار ہے۔

وہ قوم کہ فیضانِ مہادی سے محروم
حساس کے کمالات کی بجائے

جو قوم آسمانی فیض سے محروم ہو، اس کے کمالات کی وسعت بھلی اور بخرات اچھالیپ کی شعبہ کاریوں سے آگے نہیں جاسکتی۔ فیضانِ مہادی یعنی آسمانی فیض سے عشق فقر و بے کینہ کی پیزیں میں روحانی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں جس کا راز عالمِ مہادی سے وابستہ ہے اور عشق و فقر کی کیفیت بھی آسمان والوں سے مناسبت رکھتی ہے چنانچہ آسمانی فیض کے حصول انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اہل عشق ہیں۔ عشق فقر کے اخیر فیضانِ مہادی کے نزول کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس بنا پر علامہ فرماتے ہیں کہ جو قوم ذوقِ عشق سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے فیضِ آسمانی سے محروم ہو، وہ عقل و خرد کا غلام بنتی ہے اور اس واسطے اس کے کمالات کی پروا نہ صرف نہی اشیاء کے موقوف ہے جنہیں عقل کے ذریعے پیدا جاتا ہے یعنی سب کے حیرت انگیز کارنامے اور جہاں کی عجیب و غریب شئیوں کی حیرت انگیزیاں ہیں عقل و علم کی انتہائی ترقی یہ ہے جو انسانوں کو مددگار ہو رہے ہو۔

بہ دل کے ساتھ موتِ شہیدوں کی خدمت
احساسِ مروت کو چل دیتے ہیں آلات

مشینوں کے سہارے پھیلے ہوئے نظام حکومت والی کی موت کا باعث
 ہے۔ یونکہ متحضر انسان کی دوستی اور روزانہ کے احساس کے چلنے دینے
 میں مشینی سلسلہ نظام کا ابتدائی مرحلہ یہ ہے کہ جب انسان اپنے کاروبار
 اور مقصد پر اپنے کے لئے مشینوں کے کام لینا شروع کرتا ہے تو سب
 سے پہلے دوسرے انسانوں کی ضرورت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور پھر
 اس کے ان میں اپنے جائیداد کی قدر قیمت کا احساس ہی باقی نہیں رہتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں
 مشینوں کی مدد سے دنیا بھر کے کام سر انجام دے سکتا ہے اس لئے کسی دوسرے انسان کی اعانت کوئی معنی
 نہیں یعنی اس کی موت کو پہلے کلید یا سیٹ چھڑک کے دوسرے مرحلہ وہ ہے جب ایک مشین
 دوسرے انسانوں کو موت و ہلاکت کے گھاٹ اتار دیتی ہے۔ اس وقت
 مشین کے منہ سے آگ اور بارود کے طوفان پیدا کرنے والے انسان اپنے
 دل کو زخمی، محبت و دروہری کے جذبات سے بالکل خالی پاتا ہے۔
 وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کی برائی ہوئی آگ کے شعلوں سے جھنڈے مارے بھی
 میرے بجائے میں وہ ان کی تباہی و بربادی کی ایک ذرہ برابر پر دیکھ نہیں
 سکتا، ان کی زندگی اور انسانیت و تمدن میں بھی نہیں لاتا۔ اس کا دل اس وقت
 بہت بڑے زیادہ سخت اور بے احساس اور انکار سے کی طرح غٹھ جٹک
 ہوتا ہے جس میں دھڑکے وہ یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا کہ اس نے
 دلوں کی زندگیوں کی اپنی زندگیوں کی طرف عزیمت ہے اور ان کی موت
 اپنی موت کی مانند اندوہنا ہے۔ اگر یہ انسان تلوار سے مسلح ہوتا تو ایک
 نہ سبھی دوزخوں کو مار لیتا اور بہت ہی بہادر ہوتا تو چار چھ آدمیوں پر قابو
 پاسنے میں کیا یہ ہو جاتا۔ پھر اگر دشمن زیادہ تعداد میں حملہ آور ہوتے
 تو اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے شاید جنگ کر لے سے باز

جی رہتا اور انہی دشمنوں کے ساتھ صلح وازداداری اور سلوک کرنے کی
 کوشش کرتا لیکن جب وہ مشین سے مسلح ہے تو اُسے صلح وامن کی طرف
 جھکنے اور اپنے دل میں نرمی اور دوستی کے جذبات پیدا کرنے کی کیا ضرورت
 ہے؟ اُسے معلوم ہے کہ وہ آن کی آن میں فوج در فوج انسانوں کو صفحہ
 ہستی سے مٹا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے دل کو محبت و ملاحظت سے
 میرا کر کے نہایت بے دردی اور سنگدلی کے ساتھ آگ کے طوفان
 اٹھاتا ہے اور اپنے بے شمار بھائیوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو
 ثابت ہوا کہ مشینی نظام حکومت انسان کے دل سے مہر و دی، مروت
 دوستی، محبت اور سلوک و رواداری کا احساس زائل کر دیتا ہے اور جو دل
 محبت، مروت اور درود کے جذبات سے عاری ہے، وہ حقیقی زندگی سے
 محروم اور بیچ معنوں میں مردہ ہے۔ اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ مشینوں کی حکومت
 دل کے لئے موت ہے، وہ دل کو زندہ گی سے بے بہرہ کر دیتی ہے کیونکہ بھیا
 انسان کے دل سے مروت کا احساس زائل کر دیتے ہیں اور جس دل میں احساس
 مروت ہی موجود نہیں، وہ فی الحقیقت مردہ ہے۔

پھر اس کے علاوہ مشینی نظام کی تشکیل چونکہ عقل اور علمی نظریات کی
 بنیادوں پر ہوتی ہے اور عشق و محبت کی کیفیات کا اس میں کوئی دخل
 نہیں اس لئے یہ نظام دلوں کی موت کا باعث ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں زندگی
 کی رمز عشق ہے۔ پیدا ہوتی ہے اور جہاں عشق کی طاقت ہی
 کمزور نہ ہو، وہاں عقل خواہ کیسی ایجادات سے کام لے زندگی کا جوہر پیدا
 کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دنیا نے عقل کا ہر آفات لذت حیات سے
 نا آشنا اور دنیا نے عشق کا ہر قورہ روح زندگی سے لبریز ہے اور ہر

وہ چیز جو ظہور عشق کے بغیر پایہ کمال کو پہنچتی ہے۔ دراصل وہ خود بھی مرد ہے اور اپنے متعلقین کو بھی مرد بنا دیتی ہے مگر جو ہمیشہ تاثیر عشق سے عالم وجود میں آتی ہے وہ خود بھی زندہ ہے اور اپنے تعلقات کو بھی زندگی کی شاعروں سے منور رکھتی ہے۔

آئی وہانی تمام معجزہ ہائے ثبوت
کار جہاں بے ثبات کار جہاں بے ثبات

فصل نے اپنے علم و ثبوت سے جو معجزے ظاہر کئے ہیں یعنی جو حیرت انگیز مشینیں اور ایجادیں پیدا کی ہیں اور تمدنی و محشر فی ارتقا کے لئے جو عجیب و غریب وسائل مہیا کئے ہیں یہ سب کے سب فنا ہونے والے اور اس جہاں سے رہنے والے ہیں۔ ان میں ایک بھی چیز ایسی نہیں جو باقی رہ سکے کی اہلیت رکھتی ہو یا زندگی دوام سے آشنا ہو۔ تمام فنا و خاتمات اترنے والے ہیں کیونکہ ان کو فنا نے والی قوت بھی فانی ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا کام ناپائیدار ہے۔ جہاں کی بنیاد ہی بے ثباتی اور زلزلہ پر ہے۔ اس لئے اس کا کوئی کام ثابت و دوام نہیں رکھتا۔ یہ دنیا قطعاً بے ثبات ہے جسے کسی قسم کی پائیداری حاصل نہیں۔ کیونکہ اس کی بنیاد عشق و فقر پر نہیں بلکہ عقل و علم پر ہے اور عشق و فقر کے بغیر ہر چیز ناپائیدار اور بے ثبات ہے۔

فصل میں سب نام تمام خون جگر کے بغیر
نغمہ ہے سودا خفام خون جگر کے بغیر

خون جگر کی اصطلاح عشق و محبت کی ایک کیفیت سے عبارت

ہے اور اس کی سراویر۔ یہ کہ محبت کے جذبات جب انسان کو اپنے بے پناہ حملوں سے مغلوب کر دیتے ہیں تو اس کا جگر شدت تاثیر سے خون

من جاتا ہے یہ سوز عشق کی انتہائی حالت ہے جس کا ذکر اردو اور فارسی
 زبانوں کی شاعری میں نہایت کثرت سے آتا ہے چنانچہ اس شعر میں بھی اس اصطلاح
 کو دروجہت کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے شعر کا مطلب
 یہ ہوا کہ خون جگر یعنی وہ دہشت عشق کی اس انتہائی کیفیت کے بغیر تمام انسانی
 نقش و نگار ناقص اور غیر مکمل ہیں۔ جب تک خون جگر کی حالت پیدا نہ ہو
 انسان اور اس کی کوئی چیز حد کمال تک نہیں پہنچتی اور ناقص و
 ناقص حالت میں رہتی ہے کیونکہ یہ چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا درود عشق کا
 کام ہے جتنی کہ نعمت جو موسیقی کی دلکش آوازوں کے باقاعدہ اجتماع سے
 بنتا ہے، اگہ خون جگر کے اثر کے بغیر پیدا ہو تو ایک فضل دیوانی اور سہوہ
 وحشت کی حیثیت رکھتا ہے یعنی درود عشق کے بغیر گانا بھی ایک ناقص
 سودا کے برابر ہے حالانکہ اس کی فنی حیثیت بچائے خود مکمل ہوتی ہے۔
 لیکن اگر اسے درود عشق سے مجبور ہو کر گایا جائے تو وہ لطف تاثیر
 کے لحاظ سے حد کمال تک پہنچتا ہے۔ عشق کے بغیر تو سجدہ بھی بے
 معنی چیز ہو کر رہ جاتا ہے۔ چنانچہ

یک نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیسا
 آتش کو میسر نہیں سوز و گداز سجود

اس شعر میں ایک ہیئت ہی مبتدئہ بیان ہوا ہے۔ علامہ فرماتے
 ہیں کہ یک نوری یعنی فرشتے کو اگر خدا کے حضور میں سجدہ کرنا میسر نہ ہو
 ہو گیا ہوا! اُسے سجدوں میں وہ سوز و گداز تو نصیب ہی نہیں جو درود عشق
 سے ہوتا ہے اور جو یک خاکی جی انسان کے لئے وقف ہے۔ فرشتوں
 کو یہ فخر تو حاصل ہے کہ ہر وقت حضور میں رہنے کی وجہ سے سجدوں

کی سعادت سے مستفیض ہوتے رہیں مگر ان کے یہ سجدے ذوقِ محبت کی محبت اور سوزِ گداز سے محروم ہیں کیونکہ وہ غلط عشق سے بے تاب ہو کر سجدہ نہیں کرتے بلکہ اطاعتِ الہی کا فرض مہر انجام دینے کے لئے سر جھکا لے ہیں۔ سوزِ عشق سے مجبور ہو کر سجدہ کرنا انسان کو میر ہے کیونکہ اُس کے سجدوں کی بنیاد اسی مشا پر قائم ہے اور فرشتوں کے سجدوں کی بناء بات کے قصہ یہ رکھنی چاہیے۔

اس نتیجے سے فرشتوں پر انسانوں کا حقوق واضح کیا گیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ سوز و گداز کی کیفیت سے بہرہ یزد سجدے اُن سجدوں پر رہا فائز ہیں جو صرف حق نہیں ادا کرنے کی غرض سے کئے جائیں اور انہیں نوعیت جیسی ہی بنا پر فصل ہے کہ ان کا وجود ذوقِ عشق کی مجبوریوں سے قائم ہوتا ہے جس سے فرشتے بھی محروم ہیں اور انسانوں میں بھی جو لوگ سوزِ عشق میں خوبویر خدا کے سامنے نہیں جھکتے ان کی عبادت قدرت فی اصل نقیض تک نہیں پہنچتی اور نہ ان کے لئے کسی فائدہ کا موجب ہوسکتی ہے کیونکہ جسے ذوقِ سجدہ ایک کھیل کی مانند ہے جسے شاگرد اپنے استاد کے حکم پر انجام دیتا ہے گرداں سے عین پسند نہیں کرتا۔ اس کے برخلاف اگر وہ عشق و محبت کے سوز و گداز سے خدا کے روبرو سجدہ کرے یہ ہو تو دونوں جہانوں کی بکست و سعادت، بزرگی و سر بلندی میں نہ تو بے فائدہ ہو جائیگا۔

دُفق و ازلت بیداری شب سے
اُونچی ہے تریا سے بھی یہ خائب پر مدار
اگر انسان کی خاک شب بیداری کی نذر سے آشنا ہو تو یہ پر مدار

مٹی ٹھیک جی اونچا مہر تہر رکتی ہے۔ شب بیداری اہل عشق کا شیوہ
 ہے جو ہمہ دم اپنے محبوب کی یاد اور تصور میں دن کو بھی مشغول ہوتے ہیں اور
 رات کو بھی۔ اسی کے ذکر و فکر میں بیدار رہتے ہیں بلکہ رات کا وقت ان کی توجہ
 کو ایک نقطہ پر مرکوز کرنے کے لئے زیادہ موزوں اور قیمتی ہوتا ہے اس
 لئے وہ اس سائن اور خاموش عالم میں حب کہ کائنات کی زندگی گہری نیند
 میں مدغم ہوتے ہوئے ہے، وصال محبوب کے لئے اس کے تصور میں شب
 کو بھی بودیتے ہیں اور اس بیداری میں انہیں جو لذت نصیب ہوتی ہے وہ
 دنیا کے سب لطف و مسرور، کسی عیش و مسرت اور کسی عمل و خیال میں نہیں
 ملتی۔ شہر میں اسی لذت کی طرف اشارہ ہے جو عشق کو رات بھر تصور
 و یاد میں گھومنے والے سال تک پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے کہ اگر انسان اُس لذت
 شب بیداری سے واقف ہو جی سوز عشق میں دن رات محو رہے تو
 آواز و ہر شیا یعنی ستاروں کے جھرمٹ سے بھی بہت زیادہ بلند ہے۔
 اس شہت خاک کو بارگاہ ایزدی سے ودشان عطا ہوئی ہے کہ اگر وہ
 عشق کے سوز گداز سے لذت آشنائے تو مہر و انجم سے بھی زیادہ
 لذت کا مقام حاصل کر سکتی ہے۔

سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے

کہ عام بشریت کی زد میں ہے نہ دوں

بیغیر سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج سے

بھی یہ سبق حاصل ہوا ہے کہ بشریت کے عالم کی پر واز آسمان تک وسیع

ہے اور خدا کی لا انتہا بلندیاں اس کی زو میں ہیں۔ یہ ایک تاریخی حقیقت

ہے کہ دنیا بھر کے علمائے سائنس اور حکمائے تحقیق صدیوں تک انسان کو پر

لگا کر فناؤں میں اُٹانے گئے کہ یہ غیر مرتے رہے اور اپنی موت کا۔ حدیث
میں چیر چری کا میاں نہ ہو سکتا۔ ان کی فکر میں نے برق و خجالات کے
گندھول پر سوار ہو کر اس معمہ کو حل کرنے کا راستہ تو بتایا مگر وہ جس طرح ارضی
سے چند فرسنگ کی بلندی سے زمین دور نہ جاسکا۔ لیکن یہ
عشق کی ایک نسبت نے کر دیا قلم تمام
اس زمین و آسمان کو بیکسراں سمجھا تھیں

پہنچے اسلام کے عشق تمام کی ایک ہی پہ در نے اس قدر لائیل
کو سلجھا کر رکھ دیا، تفسیر کی ایک ہی نسبت نے عالم سماوی کی بسند و کرا
در حقوں کو سبور کر لیا اور محبوب خدا آن کی آن میں عرش عظیم پر پہنچ گئے
آنحضرت کی یہ پہ در بل خود کے لئے ایک عظیم الشان تازیانہ عبرت ہے۔
اور جو لوگ کمال دانش پر انحصار رکھتے ہیں، ان کے لئے مندرجہ واقعہ
سر مکہ چشمہ بصیرت ہے اس لحاظ سے کہ عقل و حکمت و علم و خبر کو کمال
جس مقام تک اُڑ کر پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ عشق حقیقی نے اُسے
ایک لمحہ میں عبور کر لیا۔ تزیانیت ہو کہ کائنات عام میں عشق کی ایک ایسی
طاقت بھی موجود ہے جو تحت بشری سے لے کر آرزو المذہبی کی ناقابل فہم
و معقولات تک پہنچا دیتی ہے اور جس کی زواریں کون و مکان کی زواریں
عدمہ فرماتے ہیں کہ جس طرح معراج کے واقعہ سے زندہ ہونے سے
نئے ایک عبرت آموز تحقیق روشنی کر دی ہے۔ اسی طرح چھٹپڑ اسی واقعہ
سے یہ سبق ملتا ہے کہ آسمان کی بلندیاں انسانی پرواز کی زد میں ہیں۔ اور اس
کی شاہد وہ قرآنی صداقت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج
کے نام سے منسوب ہے۔ اس اہل برہان نے یہ ثابت کر کے دکھادیا

کہ اگر انسان ثناء کی فیض مستحق سے بہرہ ور نہ ہو تو زمینوں، فضاؤں اور سمندروں
کی مدد سے اور فطرت اس کی پرواز کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی ہے۔
عجب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی
کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی ...

عشق انسان کو اپنی حقیقت جانتے کے طریقے سکھاتا ہے
اور اس کے فطری مفہام و مرتبہ کو اس پر واضح کر دیتا ہے تو وہ ایک غلام بننے
کی حیثیت میں بھی حکمرانی و فرمانروائی کے ہیروں سے واقف ہو جاتا ہے۔
یعنی اگر یہ عشق کو یہ توفیق حاصل ہے کہ جب اس کا تصور انسان کو خود آگاہی
کے آداب کی تعلیم دیتا ہے تو وہ غلاموں کو شاہی کے اسرار سے شناسا کر دیتا
ہے اور ذرہ و آفتاب بنا دیتا ہے۔ اس نکتہ نے جہاں ایک طرف یہ ^{مکشف} _{مکشف}
کیا ہے کہ انسان کو اس کی حقیقت سے خبردار کرنے والی چیز قوتِ عشق
ہے اور یہی اسے اپنے آپ کو جاننے و پہچاننے کے طریقے سکھاتی ہے۔
اس کے مواد و سرہمی کوئی شے اس کام کو سرانجام نہیں دے سکتی، وہاں دوسری
طرف اس واقعیت کو بھی اظہار میں اشمس کر دیا ہے کہ عشق کی سکھائی ہوئی یہ
خود آگاہی ایک غلام کو شہنشاہ بنا دیتی ہے اور وہ اپنی حقیقت سے واقف
ہو کر مسلمان کے درجہ کو بھی حاصل کر لیتا ہے حالانکہ اس کے بغیر وہ ایک
غلام رہتا ہے جس کا شہنشاہی کے مرتبہ تک پہنچنا عقل انسانی سے بہرہ ہے۔
اس سلسلہ میں گاہی اہل سلسلہ اس نظریہ کو پورے طور پر روشنی میں لانا
بے شک کی لطافت اتنی بڑی طاقت ہے کہ غصہ و خرد و علم و دانش
کو ان کے جس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور جس کی ایک نظر دنیا جبر کے
دماغوں اور خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔

شمیر پاک و نگاہ بلند و مستی شوق

نہ مال و دولت فارون نہ فکر انطاطون

انسان کو قصود حقیقی تک پہنچانے والی بہترین چیزیں ہیں۔ قلب
کی صفائی، نگاہ کی بلندی، و رزق غمگینی کی مستی۔ ان تینوں کے شیر کوئی
حالت انسان کو نثران قصود تک پہنچانے کی محنت نہیں دھنی نہ فارون
کے مال و دولت کے نثرانے اسے حقیقت تک کے جا سکتے ہیں اور نہ
یونانی حکیم انطاطون کی عقل و فکر کی نگاہ مال و دولت اور فکر و دانش تو اس راستہ
کی واقعیت ہی نہیں دھنی جو مقام حقیقی تک پہنچتا ہے۔ اس راستہ سے
صرف عشق آگاہ ہے و انسان ضمیر میں پاکیزگی اور نگاہ میں بلندی بھی
عشق ہی کے پرتو سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ عشق، قلب، بلبل
نگاہ میں اور عشق کی مستی کہ مقابلہ فارون کی دولت اور انطاطون کی
خرد منہ میں نہیں کہہ سکتی کیونکہ وہ اس محبت کو حاصل نہیں کر سکتی جسے عشق کا
فینش بے تکلف حل کر دیتا ہے۔ چنانچہ راز حقیقت تک پہنچنے کے لئے
تخل و خرد اور اس کی پیروی کی نہایت دولت و جہت ہے۔ اصل و بے نتیجہ
چیز ہے۔ کیونکہ

مدح نصف یقین ان سے ہرگز نہیں مستانہ

غریب اگر پہنچے راز کی کھنکھائی

عقل و دانش نصف یقین کا علامہ نہیں کہہ سکتی۔ انسان کا یقین اگر کمزور
نہ تو اس کو طاقتور نہ بنائے گا و نہ خرد و حکمت کے پرتو اس کو جہد نہیں ہے۔
فاضل علی علامہ رازی کے گہرے حکیمانہ کہنے اگرچہ یہ ہے اور اور بڑی معنی
میں مگر وہ نصف یقینی کا علمان کرنے سے قاصر ہیں۔ یعنی کمال دانش کا علمبردار

لازمی ہیں کہ اسے جسے وقت میں مسائل کا تجزیہ در، بڑے بڑے برے نکات کی فلسفیانہ تفسیر کرتا ہے۔ علم و حکمت کے نظریات پر عجیب و غریب سچے کرتا ہے اور اپنے علمی بڑے ایسے اسی موشگافیاں کرتا ہے جو عقل انسان کو متنبہ رکھنے پر نہیں رہتیں۔ یقین کی مزوری کو دور کرنا اس کی بساط سے باہر ہے، وہ منصف یقین کو یقین کی مفید طی اور طاقتوں سے مل دینا جو کچھ نہیں رکھتا۔ کیونکہ اسے وہ مقام ہی حاصل نہیں جہاں اندیشہ یقین کی تشفی اور تذکر کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ یقین کی مزوری کے اسباب کیا ہیں اور اس کو صحت یاب کرنے کے لئے کس طرح کیا کرنا چاہئے۔ جہاں کہ اس کو عدم فضل منصف یقین کی پہچان ہی نہیں رکھتا، چہرہ وہ علاج کیا کرنا چاہئے؟

ہر مسئلہ و سچ کو تجربی کی آنکھ سے جانتی نہیں ہے،

دلت سے بہانہ تیرا اس کا تشریح جس کی عافیت

یہیں علم و اقبال نے نہ منسکی زبان سے اسی نظریہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ زمانہ اپنی رفتار کی چھٹی اور شہر و صحر کے طویل سلسلہ کے علم و ادب سے لے کر انسان کی دراندیشی کے اعلان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ تجربی یعنی سہارا والے آسمانوں کا غم رکھنے والے انسان کی آنکھ میرے سچ و خم کو پہچانتی ہی نہیں ہے۔ وہ نہ وہ تجربہ کے سکون و دردش اور اس کے ذریعے سے تشریحات کی کے اندر اس کی ترقی و ترقی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ فلاں فلاں وقت فلاں شرح میں ہے اور فلاں سیارہ فلاں مقام پر ہے۔ اس سے کہہ دینا کی گزشتہ دنیا پر یہ مصیبت لانے کا باعث ہے اور اس ستارے کے سکون وہ ابتلا اہل زمین پر نازل کر دیا لیکن

وہ زمانے کے خم و پیچ کو پہچاننے کی اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ جس آنکھ کی نظر
عرفان سے آشنائیں محضت کے رموز کو نہیں جانتی، اس کا تیرہ نشانہ یہ
نہیں پڑتا۔ یعنی جو آنکھ عارفانہ نظر نہیں رکھتی، اس کا تیرہ نشانہ سے بے خبر ہوتا
ہے۔ نشانہ پر اسی آنکھ کا تیرہ مہیتا ہے جس کی نظر عارفانہ اور اسرارہ محضت
سے آگاہ ہے۔ اسی طرح نہضت یقین کا علاج جو مری کہہ سکتا ہے جو مقام
عشق سے محرم ہو کیونکہ یقین کی بیماریاں اسی عالم میں شفا پاتی ہیں۔

علاج آتشِ رومی کے سوز میں ہے تیرا

تیری خمدہ ہے نسب فرغیوں کا فصول

اے نہضت یقین کے مریض! تیرا علاج اس آگ کی سوزش میں ہے
جو مولانا رومی کے سینہ میں روشن ہے اور تیرا یقین اس واسطے کمزور ہے
کہ تیری عقل پر فرغیوں کا جادو مسلط ہے۔ اس جادو کے اثر سے تجھ کو
آتشِ رومی کا سوز ہی سہا سکتا ہے اور لہذا پیہز نہیں بچا سکتی۔ سوز کے
رہمی ایک عارف کامل تھے اور آپ کے دل میں سوز و گداز پیدا کرنے
والی چیز عشق کی آگ تھی۔ آپ ہر وقت عشقِ حقیقی میں محو رہتے اور
اسی کی کیفیت آپ پر ہمیشہ جاری رہتی۔ چونکہ نہضت یقین کا علاج عقل
و خرد میں نہیں بلکہ عشق و فقر ہے سوز میں ہے اس لئے اسی حقیقت
کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اے انسان! تیری عقل پر فرغی اقام
نا انمول غالب ہو گیا۔ تیرا توازن کے علمی حجابات سے تھوڑا سا ہلکا ہے
جس کے باعث تیرے یقین میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے اور یقین کی اس
کمزوری کا علاج نہ علامہ مذکور کی کہتے ہیں۔ نہ نکات میں مل سکتا ہے اور نہ
تجربہ افلاطون کی حکمت میں۔ کیونکہ عقل و علمت تو اس بیماری کو پہچاننے

کی بھی قابیلیت نہیں رکھتی۔ اگر تو ضعف یقین کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو
مونا نامی کے سوز و گداز میں تلاش کر جو عسست کی آگ نے ان کے قلب
پر پڑایا ہوا ہے کیونکہ یقین کی کمزوری سوز عسست ہی سے رفع ہو سکتی ہے۔
علم کے جوہریت سے میں نے یہاں اسکی نمود
گل کی پتی میں نظر آتا ہے راز صفت و لبود:

مست و لبود کا راز یعنی خالق موجودات کے ہونے اور نہ ہونے کا
مجید اس کی عجیب و غریب صنعتوں میں متا ہے جن کا ایک ادنیٰ کہ شہر
برگ گار کی نیکی و رعایت کی شکل میں ظاہر ہے یعنی قادر مطلق کی مستی حسن و جمال
کی دلایریز یوں میں جلوہ گر ہے۔ علم سے حیرت کہ سے میں اس کی کوئی نمود
نہیں علم تو جانتے خود تعجب و حیرت کا متا ہے۔ اس میں خدا کی مستی کہیں دکھائی
نہیں دے سکتی کیونکہ علم میں راز سے واقف ہی نہیں، وہ یہ جانتا ہی نہیں اور
نہ جانتے کی قابیلیت رکھتا ہے کہ اس سلسلہ کائنات کو پیدا کرنے والی بھی کوئی
قوت سے۔ یہ راز چھل کی پتی سے تو قلموں نقش و نگار سے حاصل ہو سکتا ہے۔
اس ایک مجموعی اور چھوٹی سی پتی پر اگر انسانی عقل بنانے کی کوشش کرے
تو وہ پند نامی کے پھینچنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکے، پھر وہ خوبصورتی اور نہ فی
ہ صفات اور نہ بیانی ممکن نہیں کہ کسی چیز میں پیدا ہو جائے مگر خلاق فطرت نے
ان چیزوں کو ان باتوں کا اتحاد سے۔ پھر نام پر پھیلا کر اپنی سرت و لبود کا راز ان
ہر پند شفق کو دیا ہے اس نے یہ بنا دیا کہ وہ حقاقت ایسی ہو جو وہ ہے
اس کا راز نہ حیات کو پلا ہے۔ یہ وہ کسی گشت میں بھی کہ اپنی ملک قدرت
... یہ راز نہ آہ پہ قدم قسم سے رکھتے غش و نگار بنانے میں مصروف نہ رہتی ہے۔
پہنچے اس میں فطرت کی کہ ہر گز کا عجز و انحراف و ملک تصویروں سے حاصل ہو

سکتا ہے، علم و دانش کا حیرت خانہ اپنے اندر اس کی کوئی نمود نہیں رکھتا۔ کیونکہ
اس کی اپنی حقیقت ایک بے حاصل شے کی مانند ہے۔ مستی خداوندی کا لہر
حسن و جمال کی دہائی اور عشق و محبت کے سوز و گداز میں مضمر ہے اور
نہیں توں کا امرا عقل و خرد کے دائرہ امکان سے خارج ہے۔

حد و اراک سے باہر میں باتیں خدائیے مستی کی

سمجھ میں اس قدر آیا کہ دل کی موت ہے دہلی

عشق و مستی کی باتیں فہم و ادراک کے حدود سے باہر ہیں جنی فہم
و ادراک (عقل و خرد) حقیقت و مستی کی باتوں کو بالکل نہیں جانتے۔ انہیں
یہ معلوم ہی نہیں کہ عشق و مستی کی رمز و معنی کیا معنی اور کیسی سی حقیقتیں
پوشیدہ ہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق صرف مادی دنیا تک ہے، روحانی عالم
کی نسبت وہ کچھ نہیں جانتی اور نہ کچھ تاہمتی ہے۔ عشق و محبت کے
امرا و دیات سے قطعی طور پر جدا کاہ اور بلند تریں مقام پر پہنچنے میں
اس نے وہ عقلا و خرد کے تنگ دائرہ میں سما ہی نہیں سکتے۔ اسی بنا پر

کہا گیا ہے کہ عشق و مستی کی باتیں حد و اراک سے باہر ہیں اور اس
سلسلہ میں صرف یہی سمجھ میں آ سکا ہے کہ عشق و مستی سے بعد بیکارگی
دل کی موت کا ثبوت ہے۔ جس دل میں کیفیت عشق کا ظہور نہیں ہو
حقیقت میں مر رہا ہے، زندگی کی نعمت سے محروم ہے کیونکہ دل کی
زندگی صرف عشق کی کاروائی سے عبارت ہے جو پھر عشق و مستی
کے اثر سے بیگانہ رہے۔ وہ زندگی کی حرارت سے بھی بے بہرہ رہے
اس سے کہ کائنات کی زندگی کا راز بندید عشق ہی کے وجود پر نمودار
ہے۔ زندگی پر قدر اثر عشق نے اور نہ ہی کسی اور زندگی سے

بعید ہے۔ غفل و دانش کا انتہائی درجہ کمال تک پہنچ جاتا اس امر کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ محقق و مستی کا وجود بھی اس کے اسکان میں ہے۔ عشق و مستی کی دنیا خرد و دانش سے بالکل الگ حقیقت ہے اور خود اس کے راز دنیا تک پہنچنے سے بھی عاجز ہے سنی کہ اس کا تصور بھی عالم عشق کو نظر میں نہیں لا سکتا۔ کیونکہ وہ بذات خود ایک حیرانی اور تارکی ہے جو زمانہ سے لئے مستقل خطرہ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔

وہ فکر گستاخ جس سے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو

بہی کی قیاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ

وہ گستاخ عقل جس نے فطرت کی پر شیدہ طاقتوں کو بے نقاب کیا ہے جس نے مہاوں اور سپانیوں میں چھپے ہوئے برق و بخارات کو فطرت کی طرح متحرک کر دیا ہے اور جمادات و نباتات میں پوشیدہ مادی و کیمیائی طاقتوں کو منظر عام پر لا کھڑا کیا ہے جس نے پہاڑوں کے سینے پر حیر کر لوہا پتھر، تانبا اور دیگر دھاتیں نکالیں اور انہیں آسمانوں اور فضاؤں میں دوڑا دیا ہے، اسی بے ادب دانش کی اپنی بنائی ہوئی بجلیاں فطرت کے آشیانہ یعنی اس جہاں ناپید کنار کو جھانسنے کے لئے بے تاب ہو رہی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ اپنی جدید معلومات کے آتشیں حملوں سے دنیا کو چوٹک ڈالیں۔ کیا مزاحکہ سنگ کی مہر پر آگ سے کسی ملکوں اور ان میں بسنے والے بے شمار انسانوں کو خاک سیاہ کے قود میں تبدیل نہیں کر دیا، کیا سینکڑوں دل آویز نغموں، آبدیاں و سیرانوں میں نہیں بدل گئی؟ یہ سچ جہاں سوزی، در بادی کا یہ درد آئینز سلسلہ ابھی محو نہیں کہاں کہاں زلزلے کے اجسام پر تھر تھر کئے گا؟

فکر کیا ہے؟ تو یہ حقیقت درد بخود سامنے آجائے گی کہ یہ تمام دیرانی

اور تباہی عقل و خود ہی کے پیدا نہ ہوئے کمال کا نتیجہ سے کیونکہ یہی وہ
گستاخ قوت ہے جس نے فطرت کی پوشیدہ طاقتوں کو نفع النہی کے درپردہ
بے پردہ کیا اور اب اسی کے ایجاد کئے ہوئے برقی آلات سے فطرت کو
جس کے پناہ خطروں میں بڑی ہوئی ہے اور یہ خطرہ بے معنی نہیں بلکہ حقیقت
حال پر مبنی ہے۔ آشیان فطرت کے کس شتر کے جل کر اٹھ ہو چکے ہیں اور
باقی جی اس خوفناک آگ کی زوئیں میں ہیں۔ کسے شعلے مغرب سے شرق
اور شمال سے جنوب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ ہے کمال خود کی انتہا جس
نے خود ہی قوت فطرت کا انکشاف کیا اور اب خود ہی اس کے لئے معیشت
اور تباہی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ چنانچہ عقل و خود اور علم و حکمت کی ترقیت
جی یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے کام لینے کے بعد اسے موت و ہلاکت اور فنا
کی طرف سے جاتی ہے۔ کس شتر کا یہ دستہ نہیں، وہ ہر چیز کی سیاحت و دہلیز
اور بقا کی طرف سے جاتا ہے اور اپنے ملنے والوں کی دونوں جہاں کی زلزل
کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

یہ فیضانِ نغمہ حقانہ کہ کتب کی کراہت تھی

سکھائے کس سے اس حائل کو آدابِ فراموشی

حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر جب اپنی عزیز ترین متعلقہ حیات یعنی بیٹے
کی قربانی کا شافی امتحان نازل ہوا تو آپ نے جہدِ خوشی قبول کر لیا اور اس
استحسان سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اپنے عزیز زادہ جمید حضرت اسماعیل علیہ
السلام کو مامور واقعہ منکر کر دیا۔ منت یہ کہ خداوند عالم نے مجھ سے توبہ کی قربانی
کا مطالبہ کیا ہے۔ کیا تو پسند کرتے ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں فوج کے
لیں، اپنے دلوں کو بولا کر لیں، بائیس علیہ السلام پر من کر کے جہدِ خوشی ہوئے

اور جواب دیا کہ اگر خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے راستہ پر قربان ہونے کا فخر عطا کیا
تو بلا کہ تم جلدی کیجئے! البتہ ہو کہ میں کسی وجہ سے اس سعادت
پر حاصل کرنے سے محروم ہو جاؤں جو مجھے راہ حق کی جانثاری اور
سب کی مہربانری سے حاصل ہونے والی ہے۔

ماشاء اللہ! یہ ہے اُن بزرگانِ اسلام کا ایمان و استقامت جو عشق
حق تعالیٰ کی کیفیتوں سے ہر شارتھے۔ علامہ اقبالؒ فرماتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام
کو فرزند ہی کے یہاں آداب کہاں سے حاصل ہوئے۔ انہیں یہ سیدھے کس نے
سکھایا کہ باپ کے حکم پر جان کو قربان کر دینا بھی فخر و سعادت کا باعث ہے؟
یہ نہ عشق کا فیض تھا یا تعلیمِ پدری کی کرامت تھی یعنی انہیں کتابوں سے حاصل
ہوئے ہوئے علم ہے یہ ادب سکھایا یا فیضِ عشق کی نظر نے تسخیم و رضا کا یہ
درجہ عطا کیا؟

حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ آداب فرزند ہی فیضانِ عشق ہی کی
نظر سے حاصل ہوئے در نہ آپ عمر و دانش سے اس بات کا فیصلہ طلب
کرتے تو وہ انہیں جانسپاری کی اذیت سے خوفزدہ کر کے انکار کی طرف متوجہ
کر دیتی ادہ اس سوال کا جواب دینے کے لئے آپ کو گہری سوچ میں ڈال
دیتا اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس درناک منظر کی تصویریں کھینچ کر پس
پشت کرتے۔ پر مادہ کر دیتا حبِ روح انسانی نفسِ غنصری سے جدا ہوتی ہے
تو آپ نے ایسا ارادہ کیا کہ فرزند پر کو سنتے ہی سر نیز خم کر دیا اور جس طرح باپ
کو فرزند پر عشق کی تصویریں نے بے خط و آتش نہ و دیں کو دھڑکنے کی دعوت
دی تھی اسی طریقے کو عشقِ حق نے بھی اپنے لئے چھپنے کی بجائے
ان کے لئے اپنے سے نکلتے ہوا منور دیا۔ یہ آداب کی درست نہ تھی اور نہ علم

یہ سبق دینے کی قابلیت رکھتا ہے۔ چنانچہ علم کی سی بے بسی کو الٹا
میں تصدیق کیا گیا ہے۔

تیری نظر میں ہر تمام میرے گزشتہ روز شب
مجھ کو خبر نہ تھی کہ میرے علم بخیل ہے رطب

ذوق عشق کو مخاطب کرتے ہوئے شاعر اپنی گزشتہ محو و مہر
کو کس حسرت، امیز مہر میں بیان کرتا ہے و کہتا ہے، اسے ذوق عشق
میرے ماضی کی ایک ایک شام و سحر تیرے سامنے ہے اور تو بھی طر
جانتا ہے کہ میں غلط فہمی کی بنا پر علم کے فریب میں چھنسا رہا ہوں۔ میں سمجھا
تھا کہ علم و فضل کے حصوں سے مکمل انسانیت مابین پہنچ جاؤں گا اور یہ
چیزیں منزل مقصود تک لے جانے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ مجھے معلوم نہ
تھا کہ علم وہ دیرخت ہے جس میں رسا ہی موجود نہیں اور نفس ایک خشک
لکڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آخر کا تجربہ نے مجھ پر یہ ثابت کیا۔ میرا
حصول علم کی تمام محنت لگاں گئی کیونکہ راز حقیقت کے جس باندہ متصدد
عالم میں نے اس کی رہنمائی کا دامن پکڑ لیا تھا۔ اس کے متعلق اسے خود بھی
کوئی خبر نہیں اور میرا یہ خیال غلط نکلا کہ علم سے مجھے سب کچھ مل جائیگا۔

اسے ذوق عشق تجھ پر یہ واقعہ پورے طرے سے آشکار ہے
کہ میں دیدہ و دانستہ اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں رہا بلکہ اپنے اندازہ کی ندرستی
کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ اگر مجھے پلے سے علم ہوتا تو میں کبھی دھوکا نہ کھاتا اور
یہ تیری اسی نادانی کی سزا ہے کہ مجھے بڑی مدت تک اس بے حاصل دیرخت
کے پیچھے بھٹکنے کے بعد بے نیل و مرام نہ رہا پڑا۔ چنانچہ اب میں اس نتیجہ
پر پہنچا ہوں کہ علم اور عقل انسان کو منزل سے بھٹکانے والی چیزیں ہیں اور

اُسے جادہ مقصود سے بھلا دیتی ہیں مگر انسان کو گہرے مقصد تک پہنچنے کا اصل ذریعہ عشق ہے۔ ایسی ہی اس کو کمال انسانیت سے ممکن کرتا ہے۔

تازہ میرے ضمیر میں مہر کی کہن ہوا،
عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام برباب

عمر کی بے حاصلی کو تجربہ کی گہرائی پر پرکھنے کے بعد میرے دل میں اُس پرانے معرکے کی یاد تازہ ہو گئی جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مگر اعظم ابولہب کے درمیان پیش آیا تھا۔ اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی شرف سے اعلان توحید کا اٹھا دیا تو آپ نے قبائل عرب کے سرکردہ لوگوں کو بلا کر انہیں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ ان لوگوں میں حضور کا سوتیلہ چچا ابولہب بھی موجود تھا، اس نے یہ سن کر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اے محمد! کیا تم نے اسی غرض سے مجھ کو بلایا ہے کہ ہم اپنے دین پر تہمتیں دیں؟ اس کے بعد ابولہب اپنی زندگی کے آخری سانس تک منکر ہی رہا۔ تو اس مثال سے یہ نتیجہ پدید ہوا کہ حضور نبی کریمؐ اپنے عشق و دعوت کی بناء پر ہمیشہ ابولہب کو ہدایت کی طرف بلائے رہے مگر وہ اپنی عقل و دانش کے مطابق سرِ برکت انکار کرتا رہا۔ حضورؐ کی دعوت عشق تمام کا نتیجہ تھی اور ابولہب کا انکار عقل تمام کی خود پسندی کا ثبوت۔ چنانچہ اشعار کہتا ہے کہ عمر کی حقیقت سے آگاہی پا کر میرے ضمیر میں یہ واقعہ تازہ ہو گیا کہ عشق تمام کا مغیرہ تو محمد مصطفیٰ کی ذاتِ بابرکت تھی جس نے بار بار ابولہب کو اپنے محبوب کی واحد انیت پر ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا اور عقل تمام کی تصویر، ابولہب تھا جو اپنی ذاتی اور غرض مندی کے غرور میں

پڑی کے زعم میں اپنے جتنی کے پیغام حق کو تسلیم کر سنے پر ہی آمادہ
 نہ ہوا اور قدم قدم پر انکار کرتا رہا۔ عقل و شمس کے امرا تب کا یہ ایک نمایاں
 امتیاز ہے کہ عقل تو حبت تک کسی بات کو ماستے یا نہ ماستے کے متعلق کوئی
 غور و غوض کے بعد فتویٰ نہیں دیتی، عقل کا بندہ اُس کو تسلیم کرنے پر حاضر
 ہی نہیں ہوتا لیکن عشق کی طاقت شنائی کو بہر حال محبوب کے دروازوں
 تک لے جاتی ہے۔

گاہ بیداری ہو گا وہ زور در می کشد

عشق کی ابتداء محب عشق کی انتہا محب

کبھی حیلہ و بہانہ سے لے جاتا ہے اور کبھی زور سے کھینچ لیتا ہے۔
 عشق کی ابتداء بھی عجیب ہے ادا تھا بھی عجیب ہے۔ ابتدا میں عشق
 کسی کو اپنی طرف لانے کے لئے حسن و جمال و در معنائی و دلکشی وغیرہ کا بہانہ
 بناتا ہے اور طبع انسانی کو اپنی کیفیت سے روشناس کرانے کے لئے
 کوئی نہ کوئی وسیلہ کوئی نہ کوئی فدیہ ضرور پیش کرتا ہے ورجب عشق
 کا سوز انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو وہ پورے زور سے عشق کو کھینچ لیتا
 ہے۔ اس لحاظ سے عشق کی ابتداء بھی عجیب ہے اور عشق کی انتہا
 بھی تعجب الیز ہے کبھی اُسے اپنا مطلب پورا کرنے کے لئے حیلہ و فریب
 سے کام دینا پڑتا ہے اور کبھی وہ ہر قسم کے حیلوں اور بہانوں کو نظر انداز
 کر دیتا ہے اور اپنی قوت اور جبر سے مقصد حاصل کر لیتا ہے۔ اس ثمتہ
 کو پورے طور پر ذہن نشین کرنے کے لئے یہ صراحت بغیر ضرورتی نہیں کہ
 سب سے پہلے انسان کے دل میں عشق و محبت کے جذبات اُس
 وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسانی سن و جمال یا کسی اور خوش نمایاں کی کوئی

ادا اُسے لجاتی ہے۔ اس اطایا اس رعنائی کو دیکھ کر وہ اپنے اندر بار بار دیکھنے
 پیار کرنے اور اُس شے کے قریب تر ہونے کی خواہش کو محسوس کرنے لگتا
 ہے پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ اس چیز کو حاصل کر لے یا اگر یہ محال ہو تو
 اس کے نظارہ سے اپنی آرزو کو تسکین دینے کا سامان پیدا کرے۔ لیکن
 اس کے قلب و نظر میں ہر وقت اسی چیز کی تمنا موجود رہتی ہے جس کی
 وجہ سے وہ اُس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ یہ عیشیت کی ابتداء ہے جو اپنی
 کشش پیدا کرنے کے لئے حسن و خرمی اور دلکشی و رعنائی کے حیلہ کی
 محتاج ہے لیکن پھر جب عیشیت اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان کے
 دل و دماغ، قلب و نظر، جسم و روح غرض انسان کے ہر رگ و ریشہ میں سما
 جاتا ہے اور یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ اُسکی وہ مطلوبہ چیز جسے عیشیت
 نے پانہ کے طور پر پیش کیا تھا، سامنے ہو یا ادھیل، دور ہو نہ دیک، وہ جذبات
 عیشیت سے اس درجہ مسحور رہتا ہے کہ بے اختیار اُس کے تصور میں ڈوب
 جاتا ہے۔ اس مقام پر عیشیت اُسے جبراً اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔

آدمی کے ریشے ریشے میں سما جاتا ہے عیشیت
 شاخ گل میں جس طرح بادِ تحسیر گامی کا نام
 اس شعر میں کتنی پاکیزہ تشبیہ سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ عیشیت
 انسان کے ریشے میں سما جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جذبہ حقیقی انسان کی
 رگ و رگ میں اس طرح مسریت کرتا ہے جس طرح چھوٹوں کی شاخ میں صبح
 کی ہوا کی نمی سما جاتی ہے۔ آپ نے بار بار مشاہدہ کیا ہو گا کہ جب چمن زاروں
 میں بادِ صبا کے سرور انگیز چھوٹے پتوں کا خزاں نازِ غنچوں کے سکوت کو لطیف
 قہقہوں سے تبدیل کرنے میں مصروف ہوتا ہے تو اس کی ہلکی رطوبت پھولوں

کی ٹہنیوں اور شاخوں پر پھیل کر اُن کے اندر جذب ہو جاتی ہے جس سے
ٹہنیوں کے ریشہ ریشہ میں ایک نئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے چنانچہ عشق جی سی نمی کی طرح انسان
کے دلچسپ ریشہ میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کے جسم و روح کا کوئی حصہ کوئی ذرہ اور کوئی رد و عمود عشق
کے لئے خالی نہیں رہتا یہی وہ حالت ہے جو کہاں انسانیت کے تحقیقی منظر کی آئینہ دار ہے۔

مدرسہ عقل و عشق میں نمایاں تفاوت کا ایک نیا نشان مقام
ملاحظہ ہو۔

خودی ہو علم سے محکم تو غیرتِ حیرت ۲۰

اگر ہو عشق سے محکم تو صدمہ اسرافیل

خودی اگر علم سے محکم ہو تو سیریل کے لئے قابلِ رشک ہے اور بخودی
سے محکم ہو تو صدمہ اسرافیل کا درجہ رکھتی ہے۔

خودی سے یہاں وہ جذبہ مراد نہیں جسے عرف عام اور تصوفانہ اصطلاح
میں کبر و غرور کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اور جس کی موجودگی انسانی کمالات
کے لئے ضررِ رساں اور باعثِ تنگ تصور ہوتی ہے۔ بلکہ خود داری و خود
اعتمادی کا وہ مبداءِ احساس مقصود ہے جو کمالِ انسانیت کی سب سے بڑی
شرط ہے۔ ظلامِ اقبال میں اپنے اندر خودی کو پیدا کرنے اور احساسِ خودی کو
مہذب کرنے کی جو بار بار تلقین کی گئی ہے، اس سے یہی معنی اخذ کئے گئے ہیں
کہ اپنے اندر وہ جذبہ یقین پیدا کر دو جو ایک مسلمان کی اُنیانی شان ہے اور
جس کی موجودگی میں ایک نظر تقدیر میں بدلنے کے لئے کافی ہے۔ قرآن حکیم
نے بھی مسلمانوں کو جابجا یہی ہدایت فرمائی ہے کہ تمہیں ساری کائنات
پر افضل بنا کر بھیجا گیا ہے، دنیا کی تمام اشیاء تمہارے قبضہ قدرت میں ہیں
اعدان سے کام لینا، ان کو مسخر کرنا تمہارا فرض ہے۔ تم اتنے مہذب ہو کہ اگر شعور

پیدا کر تو ہر شے پر تسبیح حاصل کر سکتے ہو، زمین، دریا، آسمان، چاند اور ستارے اور دنیا و مافیہا یہ سب تمہارے زیرِ یقین ہیں۔ پس خودی کا مطلب اس حقیقتِ خاتمہ پر ایک مضبوط ایمان، اور ایک اعلیٰ اعتقاد رکھنا ہے کہ انسان، ایک مردِ مومن کو اپنے دل میں یہ یقین رکھنا چاہئے کہ کائنات کی تمام اشیاء اس کے پیچھے اقتدار میں ہیں اور وہ ان سب پر غالب ہے۔ بشرطیکہ اپنے اندر وہ جو ہر کمال پیدا کرے جو انسان کی بزرگی و سرمندی کا اصل باعث ہے۔

اس شعر میں اسی خود اعتقادی کے یقین کو مضبوط بنانے کے اسباب اعلان کے امتیاز کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ شعر پر خود کرنے سے ذہن انسانی پر سب سے پہلے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ خودی کو دو ذرائع سے مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ایک درنیہ علم اور دوسرا عشق! پھر ان دونوں وسائل کے استحکام اور اس کے نتائج میں یہ فرق ہے کہ اگر احساسِ خودی اور یقینِ خود اعتقادی کو علم و آگاہی سے مضبوط بنایا جائے، خبر و دانش سے منظم کیا جائے تو اس کو وہ مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے جس پر جبریل بھی غیرت کھائے بغیر نہ رہ سکے۔ یعنی اس کا بیدار علم و معارف کا، نابرجا خزانہ بن جاتا ہے کہ دنیا و عقبیٰ کے ظاہر و باطن کے اسرار و رموز کو کا حلقہ جانتے والا خدا کا مقرب فرشتہ جس شرف کمال کے مطلب یہ کہ علمِ انسانی کا مرتبہ جبریل امین علیہ السلام بھی نیا نہ بند ہو جائے۔ یہ نزدیکی کو علم سے محکم کرنے کا نتیجہ ہے۔

لیکن اگر اسی احساسِ خود اعتقادی کو قوتِ عشق سے مستحکم کیا جائے تو اسے وہ درجہ مل جاتا ہے جو صمدِ اسرائیل یعنی اسرائیل کی نفیری کو حاصل ہے۔ اسلامی اعتقادات کی روشنی میں صمدِ اسرائیل کی روایت مسندِ حقائق میں سے ہے اور توضیحاتِ قرآنی کی روش سے اس کی تشریح یہ

ہے کہ اسرائیل علیہ السلام بلا مکہ مقربین میں سے ایک سربراہ اور وہ فرشتہ ہے جو
 با نگاہِ خلودندی سے اس فرض کی ادائیگی پر مامور ہو چکا ہے کہ جب دنیا اتمام
 کے دروازہ پہنچ جائیگی تو اسے خدا تعالیٰ کی طرف سے وہ نفیری بجائے کا
 حکم دیا جائے گا۔ جسے وہ اپنے ہاتھ میں لئے ہر وقت ارشادِ ربانی کا منتظر
 رہے اس فرشتہ کی ٹویٹی یہ ہے کہ حکم سنتے ہی فی القعدہ نفیری بجائے
 اس نفیری کی آواز کا نکلتا عامہ کے لئے فٹا کا پیغام ہوگی جس کے پیدا
 ہوتے ہی دنیا کی ہر شے محبت کی نیند سو جائے گی، ملک بوس پہاڑ ایک
 دوسرے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ انسانی ہنگاموں سے لبریز
 آبادیاں سکوتِ مرگ میں بدل جائیں گی اور موجداتِ عالم کا ذرہ ذرہ نیست
 و نابود ہو جائیگا غرض کہ اس نفیری کی آواز فٹا کا ایسا مہم گیر متظر پیدا ہوگی
 جس سے زندگی کی حرارت ابداً معدوم ہو جائے گی۔

پس شاعر کے تخیل نے احساسِ خودی کو عشق سے محکم کرنے کا
 نتیجہ یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح اسرائیل کی نفیری اپنی زبان سے آغاز نکلتے
 ہی تمام دنیا پر محالِ جلائی، جن دنوں، شجر و حجر ہر چیز پر چھپ جائے گی،
 اسی طرح عشق سے مضبوط و منظم کی ہوئی خودی خود اعمادی بھی سب
 اشیاء پر غالب آجائے گی اور اس لحاظ سے اسے صورتِ انہیل کا مرتبہ حاصل
 ہوگا۔ کیونکہ مادی و روحانی تمام حقایق اس کے زیرِ اقتدار آجائیں گی۔

اک مثرِ اسلامی اک جذبِ مسلمانی

ہے جذبِ مسلمانی تر فلک الافلاک

مسلمانی کا وجود دو مظاہر میں جلوہ گرہ ہے۔ ایک مظہر اسکی ظاہری حالت
 کا مرقع ہے جسے شرع کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے دوسرا مظہر مسلمانی

کی باطنی کیفیات کا حال ہے اور اس کو جذب سے موسوم کیا گیا ہے۔ شرع اور جذب میں مخدوی اعتبار سے یہ فرق ہے کہ شرع سے مراد مسلمان کا وہ علم ہے جو اصول و قواعد اور ضابطہ و نظام کی شکل میں صحائف وینی کے اوراق پر موقوف ہے اور جس کو اسلامی اعمال و اعتقاد کے لئے ایک راسخ اور ایک پر وگرام کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس علم میں مسلمان کے قیام و تعمیر کے بنیادی خطوط پیش کی اور بدی کی جزا و سزا کے معیار اور ایمان و عمل کے نتائج و عواقب کی حقیقتوں پر بحث کر کے یہ واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان کی ظاہری صورت کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لئے کون چیزوں پر کار بند ہونا اُن کو ہر حالت میں مد نظر رکھنا ضروری ہے اور کون اعمال و افعال سے احتراز کرنا، ان سے ہر صورت بچنا لازم ہے۔

جذب مسلمان سے مقصود وہ ذوق و عشق ہے جو ایمان و یقین کی مائل کیفیات کے ساتھ روح انسانی میں مہریت لڑ جاتا ہے۔ یہ علم تہ مصحف کی قید سے قطعی طور پر بے نیاز اور مسلمان کے باطنی حقائق کا معلم ہے۔ یہ اپنے تاثرات کو اندر ہی اندر انسان کے سینہ میں محفوظ کر دیتا ہے اور اس کی تعلیم خیالات و الفاظ سے کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ ذوق و شوق سے بہت حاصل کرتی ہے۔ اس کی ہدایت و رہنمائی پر ان الفاظ کی صورت میں نقش نہیں ہوتی بلکہ غیر مرئی طور پر اس کے رگ و ریشہ میں سما جاتی میں چوناچہ اسی انجذاب کی کیفیت کا نتیجہ ہے کہ انسان معارف اسلام کا علم کچھ پتھے دیکھے بغیر یہاں تک حاصل کر لیتا ہے کہ چہل تک مذاکرات مسلمان کے تمام اذواق و صحائف پر عبور رکھنے والے کا دماغ رسائی ہی نہیں رکھتا۔ اس لحاظ سے جذب کی طاقت مسلمان کے باطنی حقائق کی محرم ہے۔

ان توضیحات کی روش سے متذکرہ صمد شعر کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان
کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ظاہری اور باطنی، ظاہری صورت کا نام شرع ہے۔
اور باطنی صورت کا نام جذب ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کا امتیازی فرق
یہ ہے کہ ظاہری صورت یعنی شرع، مسلمان کے ظاہر کو واضح کرتی ہے۔
مگر دوسری صورت باطنی یعنی جذب چونکہ ذوق عشق کی منہ ہے، اس لئے
وہ فلک الافلاک کے اسرار کو روشن کرتی ہے، یعنی جو مسلمان جذب
عشق کی حامل ہے، وہ اس کیفیت کے طفیل سے کائناتِ سماوی کے
رازوں سے بھی پوری طرح آگاہی رکھتی ہے اور اس سے عالم افلاک
کا کوئی اسرار بھی مخفی نہیں ہوتا۔

اے رہبرِ دفرانہ بے جذبِ مسلمان،
نہ راہِ عمل پیدا نہ شاخِ یقینِ متناک
جذبِ مسلمان کے رتبہ بلند کو واضح کرنے کے بعد شاعر سالک
راہ کو ہدایت کرتا ہے کہ اسے عقلمند رہو، اسے ہشیار مانگیہ اگر تحقیق کی
منزل مقصود تک پہنچنا پاتا ہے تو اس کے لئے جذبِ عشق کا ہونا
ناگزیر ہے کہ یہی وہ تفراد ہے جو تجھے مقام مقصود تک پہنچانے کی اہل
رہنمائی ہے۔ اگر تیری مسلمان میں جذبِ عشق کی کیفیت موجود نہیں تو پھر
تو بھٹک گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ تجھے عمل کا راستہ مل سکتا ہے اور نہ تیرے
یقین کی ثننی میں زندگی کی نئی پیدا ہوگی۔ راہِ عمل پیدا کرنے والا جو ہر لمحہ اپنی
اور شاخِ اغین میں زندگی کی رطوبت پیدا کرنے کا حقیقی ذریعہ ہی ہے اس
کے بغیر تیری جستجو، تیری محنت بے سود ہے جو کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتی
ورنہ شاید اذکار ملتی ہے۔ لہذا تجھے لازماً تحقیق پانے سے مستعد رہنا

عشق پیدا کرنے کی گردش کرنی چاہئے۔ کہ مسلمان کی روح حیات واصل
اس سے وابستہ ہے۔ یہ نہ ہو تو مسلمان کی ہستی ایک مردہ لاش کی مانند ہے۔
بھٹی بھٹی ملک لگ اندھیر ہے
مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے

اس شہر میں مسلمانوں کی موجودہ جگہ کسی کی وجہ ایک لطیف طنز کی صورت
میں ذوق عشق سے محرومی بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کس قدر اندھیر
کی بات ہے جہاں اندھیر گدی کا کتا افسوسناک عالم ہے کہ مسلمانوں میں عشق
کی آگ بجھ گئی ہے اور وہ راگ کا ایک ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ عشق کی
آگ سے دنیا میں نہ خون پھیل ہوئی تھی مگر حب سے وہ بجھ گئی ہے چاروں
طرف اندھیر اچھایا ہے اور مسلمان جن کے سینے اس آگ کی حرارت اور
لہو عشق سے زندہ اور روشن تھے اب خاک مر کے ڈھیر بن کر رہ گئے ہیں اس
توجہ سے کہ یہ امر بھٹی واضح ہو گیا کہ مسلمان عشق میں کی بدولت صحیح معنوں میں
زندہ تصور کیا جاسکتا ہے اور اگر اس میں سے عشق کی آگ بجھ جائے
تو چہرہ گویا ایک بے جان شے، ایک رکھ کے ڈھیر کے مقابلہ میں ہے۔
پانچویں مسلمانوں کی موجودہ پستی اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ان میں آتش عشق
بجھ گئی ہے اور وہ ہر میدان میں ہر مقررہ میں اور ہر کام میں ذلت و ناکامی کا
شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی آگ کے ٹکڑوں سے دنیا و زمین
تیار کی گئی تھی جس سے زمانے میں کفر و محیبت کی تباہی پھیل گئی ہے مسلمان
اگر یہ آگ بجھنے نہ دیتے تو نہ وہ اس حالت کو پہنچتے اور نہ دنیا میں اندھیر
پیدا ہوتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے مسلمان کی ہستی عشق ہی سے زندگی اور
کائنات کے درجہ تک پہنچتی ہے اور نہ بالکل بے حقیقت ہے خواہ علم و دانش

کے کسی مرتبہ تک پہنچ جائے۔

یہ سواہر اگر کار فرما نہیں ہے،

تو ہے علم و حکمت فقط شیشہ بازی،

اگر جوہر عشق کا فرمانہ ہو تو علم و حکمت کی حقیقت شیشہ بازی سے یا وہ
کچھ نہیں۔ یعنی علم و حکمت بھی تاثیر محبت کے بغیر محض شیشوں سے پھیلنے کا
نام ہے۔ جس طرح بچے کھلونوں سے کھیل کر دل بیدار کرتے ہیں اسی طرح
کھیل بڑا تہ نہ کوئی اصلیت نہیں۔ کھتا بلکہ محض تفریح طبع کا سامان ہوتا ہے۔
اسی طرح بشر عشق کے بغیر عام اور عادی شیشے کے آلات بنا کر ان سے
دل بہلاتے ہیں اور یہ کام کسی حقیقی نتیجہ پر محمول نہیں ہوتا۔ حقیقی نتیجہ یہ کہنے
کے لئے جوہر عشق کا کار فرما ہونا کہ یہ ہے کیونکہ یہی دنیا و عجبی کی نعمتوں
کو حاصل کرنے کا اصل ذریعہ ہے۔

یقین محکم عمل سہم، محبت فاتح عالم،

جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں،

مضبوط یقین، گامدہاں اور جہاں کو فتح کرنے والی محبت۔ یہ چیزیں جنگ
کی جنگ میں مردوں کی شمشیریں ہیں۔ یعنی جہاد بیحیات میں اگر مرد کے پاس
یہ تین چیزیں موجود ہوں تو وہ سارے عالم کی فتح و نصرت اور سر فرامی و
قائمندی حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان میں سے ہر شے بجائے خود اتنی
بڑی طاقت ہے جو دنیا جہر پر غالب آنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ شہداء و شہیدین
انسانی کہ اگر اس میں ایک مضبوط استقامت ہو اور ایسا اہل استحکام کہ داخلی
و خارجی کوئی ترکیب بھی اسے متزلزل نہ کر سکے تو وہ ہر بڑی سے بڑی پہنچ کو
بلندی میں اور ہر بندی کو بلندی میں نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس کا ان نکتہ ہے کہ

آسمان پر سے ستاروں کو نوچ لائے، مہر و ماہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور زمین کو اس بامِ رفعت تک پہنچا دے جس کو دیکھ کر عظم بالا کے رہنے والے دریائے حیات اس دُوب جابیل چنانچہ اس کا ثبوت خود حضرت علامہ ہی کی زبان سے سنئے :-

نقطہ پر کار حق مردِ خدا کا یقین ۔

اعدیہ عامہ تمام دہم و ظلم و مجاز

خدا کے بندے کا یقین، حق و صداقت کی پرکار کامرگز ہے اور حقیقت تمام کام اسی نقطہ کا سہارا لے کر چاروں طرف پھرتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو جس طرح کبھی مرکز کے بغیر یہ کدو دائرہ نہیں کھینچ سکتی اور نہ کوئی کام کر سکتی ہے۔ اسی طرح حق کی پرکار جی نقطہ یقین کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ کسی کام کو بھی نہ انجام نہیں دے سکتی۔ یہ اسی مرکز کا نتیجہ ہے کہ دنیا کے ہر گوشہ میں پرکار حق کی دسترس ہے اور وہ اپنی عملی گوششوں میں حسبِ منشا کامیابی حاصل کرتی ہے۔ چنانچہ مردِ خدا کا یقین چونکہ پرکار حق کا مرکز ہے اس لئے وہ حقائقِ صادقہ کی ایک لازوال حیثیت رکھتا ہے مگر اس کے علاوہ باقی تمام عام ایک و ہم، ایک ظلم اور ایک بناوٹ کے مترادف ہے یعنی اس نقطہ کے سوا دوسری دنیا تو سمات محرم کاری اور تضعات کے ایک چھوٹے سلسلہ کا نام ہے۔ غور فرمائیے کہ اک یقین کئے ہوئے سے دینا کتنے بڑے مزمز کی حیثیت اختیار کرے گی اور حیران الزامات سے بری کرنا بھی اسی یقین کا کام ہے۔ یہاں مردِ خدا کی شخصیت اس متحکم کو ظاہر کرنے کی غرض سے لکھی ہے جو یقینوں کی مثال ہے۔ نئے زمانہ ہے کیونکہ یقین حکم کی حالت میں خدا کی دل میں رہتا ہے اور دنیا میں جو ہر تہ متصف ہے۔

یہ تو حق یقین محکمہ کی تحریف باب عمل پیہم کی حیثیت دیکھئے۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خالی اپنی فطرت میں نہ نور ہی نہ تاری ہے

انسان کی زندگی عمل سے بنتی ہے خواہ وہ اسے جنت کی مانند عیش و راحت اور سکون و آسائش کی حامل بنائے اور خواہ اذیت و اضطراب اور رنج و مصائب سے دوزخ کی شکل میں تبدیل کرے۔ اور انسان فشانے والی کے مطابق چھوٹے عمل کرے گا تو اس کی زندگی جنت کی مستحق ہو جائیگی اور اگر بڑے غلط کاری کے برخلاف بد عملی سے کام لے گا تو اس کی زندگی جہنم کی حقدار بن جائیگی۔ یہ دونوں صورتیں بہ حال انسان کے عمل کا نتیجہ ہیں ورنہ یہ خاک کا تپنہ نور سے پیدا ہوا ہے کہ اس کی زندگی رہا جنت کے نور ہی منظر کی حامل تصور کی جائے اور نہ اب سے بنا ہے اس کی زندگی جہنم کے تاری مقام کی حقدار سمجھی جائے۔ وہ زندگی کو اپنے عمل سے خود بناتا ہے چاہے جنت بنائے اور چاہے دوزخ بنائے۔

یہ عمل پیہم کا مقام ہے کہ وہ حیات انسانی کی اپنی نوعیت کے مطابق تشکیل کرتا ہے وہ محبت وہ جوہر کامل ہے جو سارے عالم کو فتح کرنے کی طاقت رکھتی ہے اور انسان کو حقیقت و معرفت کے امرا سے آگاہ کرنے سے ارض و سما کو تسخیر کرنے والی استعداد عطا کرتی ہے۔ ان توضیحات سے ثابت ہوا کہ یقین محکمہ عمل مسلسل اور محبت کا فاتح عالم جو ہر تینوں چیز میں بہت بڑی طاقتوں میں امدادوں کے لئے زندگی کی کشمکش میں ایسی کشمکشوں کی حیثیت رکھتی ہیں جو مقصد حقیقی کی راہ کے تمام مصائب اور رکاوٹوں کا قلع مع کر دیتی ہیں ہر مان حق کے یہی وہ مہتیار ہیں جو ان میں منزل مقصد تک کامیابی سے لے جاتے

میں۔ مگر انسان کے دل میں ایک مضبوط یقین کی کیفیت ہر وقت موجزن رہے اور
اس کا اعتقاد قلب ایسا نہ ہو کہ ایک چیز کو مان لینے کے بعد تھکڑی دیر میں اس
سے انکار کر دے بلکہ کسی حالت اور کسی وجہ پر بھی اسکی استقامت میں فرق نہ آسکے
پھر عمل کا سلسلہ بھی کسی رکاوٹ کی بنا پر ٹوٹنے نہ پائے اور محبت کے تاثرات سے
بھی روح پر محو نہ رہے۔ تو یہ حالتیں انسان کی زندگی کی جنگ میں تلواروں کے
بیاہر میں اور ان سے وہ عام ہستی کے تمام گوشوں اور تمام قواعد و آثار پر غلبہ
حاصل کر سکتا ہے اور انہیں نہایت کامیابی کے ساتھ فتح کر سکتا ہے۔

عارفانہ مکالمہ اہل عقل و عشق کو اختتام تک پہنچانے کے لئے آخر میں اس
عارفانہ مکالمہ کی تشریح جی بہایت ضروری ہے جو علامہ اقبالؒ اور ان کے
رہنمائے حقیقت حضرت مولانا رومیؒ مدظلہ کے درمیان باطنی طور پر پیش آیا
کیونکہ ان مکالمہ میں مراقب عقل و عشق کا امتیاز مولانا کے مدوح ایسے قوت
کامل کی زبان معارف و زبان سے فیصلہ کن طریقہ پر بیان کیا گیا ہے۔

سنزل حقیقت کی راہ میں عقل کے عجز و نارسائی سے بالکل بے خبر علامہ اقبالؒ
ایک مگر وہ لاد مسافر کی طرح جھک جاتے ہیں اور یہ احساس انہیں دے دیتے
حیرت میں ڈبو دیتا ہے کہ علم و دانش کے انتہائی کمال سے بھی وہ بے مقصود
ہیں۔ پہنچنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ درپے تھا کہ یہ سرسبکی اور عقل کی رہنمائی
انہیں جادو حقیقت سے منحرف کر کے کسی تاریک مقام پر لے جاتی اور اپنی
عیاریوں سے انہیں ذوق جستجو سے بھی محروم کر دیتی کہ عین اس وقت مولانا کے
رودہ کا فیض روحانی باطن میں آپ کی طرف متوجہ ہوا جسے دیکھ کر آپ بے
انتہا رقت و ہلاکت میں گر پڑے اور عرض کی کہ

چشم بینا سے ہے جلدی جوئے خون،

علم حاضر سے ہے دین نذر ذلیل

دیکھنے والی آنکھ سے یعنی ہوشمند آنکھ سے خون کی ندی جاری ہے کہ
موجودہ علم نے دین و مذہب کو کس قدر ذلیل و خوار کر دیا ہے، کبھی وہ اپنے
گمالات کے حور و میں خدا کی ہستی کا یقین نہیں کرتا، کبھی نبی کریم کے عرش
عظیم پر جانے کے واقعہ کو ناقابل تسلیم قرار دیتا ہے، کبھی روز جزا کی حقیقت کو
توہمات سے تعبیر کرتا ہے اور کبھی تو حید باری سے انکار کر دیتا ہے غرضیکہ
اسی غلط اور مہمل نکتہ طرزیوں سے دین کے مسلمات کو قدم قدم پر جھٹلانے کی
کوشش کرتا ہے اور حقائق پر نظر رکھنے والی آنکھ علم کی اس گمراہی اور نادانی
پر خون کی ندیاں بہا رہی ہے جس سے علم اپنی تمام طاقتیں دین کو زار و مہر
کرنے پر طرقت کر رہا ہے۔ چشم بینا سے ہماری یہ آنکھ مراد نہیں جو ماحول
میں کبھی ہونے اشیا کو دیکھتی ہے بلکہ وہ ناکہ مقصود ہے جو عالم قدرت
کے جہاں مخدوی کی صداقتوں کو دیکھنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ اور دین کی زبوں
حالی پر خون گئے آنسو بھی وہی آنکھ بہا سکتی ہے جو اس ذلت کے زہر ناک
نتائج کو حقیقی شکل میں دیکھ سکے۔

اس تاویل سے علامہ کا مقصود مولانا روم سے یہ دریافت کرنا ہے
کہ آخر علم کی یہ حیثیت کیوں ہے کہ وہ دین کو ذلیل کرنے میں اپنی اپنی خصوصیت
کرتا ہے اور سالکان راہ کو بھٹکا دیتا ہے۔ پس یہ جواب اس کے جواب میں
ارشاد فرماتے ہیں :-

علم یا یرتق زنی مار سے بود

علم یا یرتق زنی یا ر سے بود

علم کو اگر تو صرف وجود پر ڈال دے تو یہ ایک سانپ کی مانند ہوتا ہے جو اپنے زہر پیلے اثر سے تجھے دانت کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر علم کو دل میں بٹھائے تو وہ تیز اور دست ہوگا جو ہمیشہ تجھے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ افسانہ کے حصول میں تیری اعانت کرے گا۔ علم کو وجود پر ڈال لینے کا مطلب یہ ہے کہ اُسے سوچے سمجھے انداز کی حقیقت پر غور کئے بغیر صرف سینہ میں جمع کر لیا جائے جس طرح کتابوں کا انبار گدھے پر لا دیا گیا ہو تو اس صحت میں یہ سانپ کی حیثیت رکھتا ہے اور اگر اُسے دل کی لہریں میں رکھا جائے اور اس کو سوچ سمجھ کر اس کے اثرات و نتائج پہ غور کیا جائے تو پھر وہ ایک دوست کے مترادف ہے۔ چنانچہ دین کو ذلیل درسا رہنے والا وہی علم ہے جس کا ذخیرہ انسان کے وجود پر با کر دیا گیا ہو۔ یہ اپنے زہر سے دین و مذہب کو نقصان پہنچانے میں بڑا ہی قصور کرے گا۔ کیونکہ وہ کبھی اس سے لے کر اس سے بھلائی کی توقع رکھنا فضول ہے۔ لیکن اگر اس علم کو دل سے حاصل کیا جائے تو اس سے کسی قسم کے نقصان کا احتمال نہیں کیونکہ اس صحت میں وہ ایک دوست کی حیثیت رکھتا ہے جو اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہیں دے گا۔ اس کا بعد عداوتہ اقبال اپنی محرمی کی داستان سنا کہ صحیح راہ عمل کا استفسار کرتے ہیں :-

پڑھ لے میں نے علوم مشرق و مغرب
روح میں باقی ہے اب تک درد و غم

میں نے مشرق اور مغرب کے تمام علوم پڑھ لئے ہیں مگر میری دلچسپی
میں درد و غم اب کی کیفیت اب بھی باقی ہے۔ میری خیال تمام مادی علوم
میرے روحانی درد کا مداوا نہیں کئے اور اسی غم فہمی میں مبتلا ہوا میں نے

انہیں کہاں محنت اور جانفشانی سے حاصل کیا مگر حصول کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ یہ دفتر بسے جتنی میرے مرض کا علاج نہ تھا اور میری روح جس حقیقت تک پہنچنے کو تیار تھی، علوم کا ذخیرہ اس کے متعلق کچھ واقفیت نہیں رکھتا۔ پانچویں جہاں پہلے تھا، وہیں اب ہوں۔ میری جستجو ایک ذریعہ بھی نہیں ہوئی کیونکہ علوم پہ نظر نہیں کیا تھا۔ مقصود کو نہیں پاسکا اور اس محرومی و ناتوانی کا احساس یہی روح میں درد و کرب کی ایک بالکل نئے کیفیت بن گیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ان علوم کی مدد سے اپنے روحانی غمگینوں کو دور کروں۔ مگر سچوں کے اس مقصد کے سامنے ملکہ و حکمت کے امر کاں میں نہ تھی اس لئے مجھے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ وہ یہ اور دینی درو اب بھی باقی ہے حالانکہ میں نے دینا ہرے عہد پر چھوئے ہیں۔ انہوں نے اس درد و کرب کا کیا تذکرہ کر دیا؟

دست بہ نابل بیماریات گنند
سوائے دوا کہ تیمار ت گنند

جس طرح حصول علم سختی سے درونی دوا نہیں کی جا سکتی، نفع نہ دے گا، نہ فائدہ
کر کے تیرے روحانی رشتہ اور بھی بڑھا دیں گے، اس طرح ہر نابل ہاتھ
تجھے زیادہ بیمار کرے گا۔ کیونکہ وہ غدق کرنے کا تو شعور نہیں رکھتا۔ اس
حالت میں اس کی حکمت اس کے سود اور یا نتیجہ میں کہہ سکتی ہے کہ تجھے
تندرست کرنے کی بجائے زیادہ بیمار کر دے گا؟ اس لئے اگر تو سخت تیار
ہونا چاہتا ہے تو ہماری طرف آؤ کہ تیری چارہ سازی کریں۔ اس شہر
سے علم و دانش کی نااہلی اور نادانی پر اسے طور پر روشنی میں آئی ہے اور
یہ حقیقت پایہ غیبت کو پہنچ گئی کہ علوم مادی ایک سائبانہ کہ کوشہ رفت

الہی اور منزل حقیقی تک پہنچانے کی اہمیت بالکل نہیں رکھتے اور اس بنا پر وہ ایک علوشقِ عداوت کی روحانی بیماری کو دور نہیں کر سکتے چنانچہ مولینا رومی علامہ اقبالؒ کو مطلع فرماتے ہیں کہ اگرچہ تو نے مشرق و مغرب کے علوم چھ لئے ہیں مگر یہ تیرے درو کا دہاں نہیں ہو سکتے کیونکہ ان میں وہ جو ہر موجودی نہیں ہو تیرے روحانی مرض کا علاج کر سکے۔ اس لئے ان کا خیال چھوڑ دے، وہ بچھے اور بھی زیادہ پیار کریں گے اور ہماری طرف آئینی ایک اہل معرفت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتیری بیماری کا علاج ہو اور تو منزل مقصود تک پہنچ کر محنت یاب ہو سکے۔

اس کے بعد علامہ اقبالؒ حضرت مولانا سے اُن پر اسرار مسائل کا حل دریافت کرتے ہیں جسے ان کا فہم و ادراک سمجھنے سے قاصر تھا اور جو حصولِ علم کے بعد بھی ان کے ذہن نشین نہ ہو سکے تھے۔ عرض کرتے ہیں ۛ

سر آدم سے مجھے آگاہ کہ
خاک کے ذرے کو مہر و ماہ کہ

مجھے آدم کے راز سے آگاہ فرمائیے! مجھے یہ بتائیے کہ اس خاک کے پتیلے کی بجائے آدم کے نام سے مرموم کیا گیا ہے حقیقت کیا ہے؟ میں نے علوم کے خزانہ میں تو اس حمد کا حل نہیں پایا، اب آپ مجھے آدم کے اسرار سے آگاہ دیجئے کہ اس سر سے غانی میں یہ کس درجہ اور کس حیثیت کا مالک ہے؟ یہ بتانا آپ کا اتنا بزرگوار ہے کہ جو مجھ ایسے خاک کے ذرے کو سوجا اور جاننے کے ہر مرتبہ بخش دے گا۔ اس لئے آپ مجھے سر آدم سے آشنا کر کے مہر و ماہ کا ہمسر بنا دیجئے۔ پیر و رمیؒ فرماتے ہیں ۛ

ظاہر شراشہ آرد بحیث

باطن شراشہ محیط مہفت چرخ

آدم کائنات کا سب سے بڑا ارزہ ہے اور اس کا ظاہر تو ایسا ہے کہ ایک معرّفی
مچھڑکا نہ جیسی اسے چکرا دینے کے لئے کافی ہے جیسا کہ فرد کو ایک مچھڑنے ہلاک
کر دیتا ہے یعنی بظاہر وہ اتنا کمزور ہے کہ چھڑٹا سا لکڑا ٹیچہ جیسی اس پر غالب آ سکتا
ہے مگر حقیقت میں وہ اس قدر بلند اور بڑا ہے کہ اُس کی مستی سات آسمانوں
پر احاطہ کرنے کی طاقت رکھتی ہے یعنی اُس کا باطن ایسی قوتوں کا حامل ہے جو
سات آسمانوں پر حاوی ہو سکتی ہیں اور وہ ان کی مدد سے ارض و سما اور
عرش و فرش پر قبضہ کر سکتا ہے۔ علامہ پھر پوچھتے ہیں :-

خاک تیرے نور سے روشن بصر

غایت آدم خبر ہے یا نظر :-

آپ چو کہ عرفان حقیقت میں درجہ کمال تک پہنچے ہوئے ہیں در عرش
خلوندی کی محویت نے آپ کو عارف کمال کی حیثیت عطا کی ہے۔ اس سے
آپ کی ذات ایک ایسے نور سے لبریز ہے جو مٹی کو جیوت کی روشنی بخشتا ہے
یعنی آپ کی رہنمائی کا نور اپنے اندر وہ جوہر رکھتا ہے جس سے ناچیز خاک
کے بے حس و حرکت پتے کی آنکھیں جی بٹائی کی روشنی حاصل کر لیتی ہیں۔
وہ اس روشنی کی بدولت متن مفضو تک پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جب
کہ اتنا جلیل القدر مرتبہ رکھتے ہیں کہ آپ کا نور مٹی کی چشم بصیرت کو جی منور کر دیتا
ہے تو مجھے بتائیے کہ آدم کی غرض و غایت خبر ہے یا نظر اس کی مستی کا اہل
مقصد احوال عالم کا علم حاصل کرنا اور دنیا کے حوادث و نکال کی خبر لہر پہنچانا
ہے یا جہاں حضرت کے نظری مطالعہ سے کسی اور باطنی نتیجہ تک پہنچنا یعنی

آدم کی تہذیب و تہذیب کے حصول کے لئے مٹی یا لکڑی عشق کی احتیاج کی بنا پر ملتی ہے۔ یہ مٹی جو اب دیتے ہیں۔

آدمی دیا است باقی پوست است

دید آں باشد کہ دید دوست است

آدمی کی اصل روح دید ہے اور باقی سب پوست ہے۔ یعنی بدیوں اور چیزوں کا ڈھانچہ ہے۔ اگر دید کا جوہر نہیں ہے تو آدمی کی حیثیت بالکل ایک پتھر کے لئے دھانچہ کے برابر ہے کیونکہ اس کی زندگی اس روح دید ہی سے وجود ہے۔ اس کے بغیر آدمی کچھ حقیقت نہیں رکھتا، ایک نادارہ پوست ہے جو کسی کام نہیں آ سکتا۔ مگر اس دید سے سر و وہ نظر نہیں جو دنیا کی ہر اچھی مٹی پر چیز کو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ مگر وہ خاص نظر عشق جو دوست کو دیکھتی ہے۔ آدمیت کا اصل جوہر دوست کی دید ہے یعنی محبت اور محبت کی نظر یہ وہ دید ہے جو قابِ انسانی میں جذبہ عشق تخلیق کرتی ہے اس لئے ہستی آدمی کا معنوی رز اس سے وابستہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اس مشتِ خاک کو خلعتِ آدمیت سے مہر فرا کرتی ہے۔ اس لئے بغیر انسان بالکل پوست کے برابر ہے۔ اس لئے آدمی کی غایت نظر سے شہ نہیں اور نظر بھی وہ جو دوست کو دیکھتی ہے یعنی عشق و محبت کی نظر کیونکہ انسان کو مقصود حقیقی تک پہنچانا اسی کا کام ہے۔ خبر اس سے عاجز ہے۔

اس کے بعد علامہ اقبال منزل مقصود تک جانے کے لئے صحیح راہ

عمل کا استفسار کرتے ہیں۔

گرچہ بے رونق ہے بازارِ وجود

کون سے سودے میں ہے مردوں کا سود

اگرچہ وجود انسانی کا بازار بالکل بے رونق ہے اور اس میں حقیقت کی روشنی نہ ہونے کی وجہ سے تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ یعنی اس تہذیب نو کے زمانہ میں جیہ مخصوص محبت اور ایمان و اعتقاد کی جگہ فتنہ و فحش و عیاری و مکاری کی حکومت ہے، ایسی شخص کے دل میں بھی حقیقی عشق و محبت کی تلاش اور جذبہ خریداری باقی نہیں اس لئے انسانی وجود کے بازار میں کوئی رونق نہیں رہی اور وہ خریداروں کے نہ ہونے کی وجہ سے بالکل سونا پٹا ہے عالم وجود میں یہ محبت ہی نہیں رہی کہ وہ خرید و فروخت سے اپنے بازار میں رونق کر سکے۔ پھر اس حالت میں مردوں کے لئے کونسا سود فائدہ مند ہو سکتا ہے جو ان کے بازار وجود میں رونق پیدا کرے اور انہیں متفلسد تک نہ جاسے؟ وجود کے بازار کی اس بے رونقی کے عالم میں کس چیز کی خرید و فروخت کس چیز کی فروخت، اہل حرام و حلال انسانوں کے لئے سود مند ہوگی؟ پیر و وحی ارشاد فرماتے ہیں:

نہ یبلی بقرہ و نہ حیرانی بخیر

نہ یبکی نطن است و نہ یبکی نطن

اگر تو بازارِ وجود میں بے رونق دیکھنا چاہتا ہے، درازِ حقیقت کی نہجِ حیل کرنے کا، زو مند ہے تو عقلِ مندی کو بیچ اور حیرانی کو خریدے۔ پس یہی وہ سودا ہے جس میں مردوں کے لئے فائدہ ہے۔ عقلمندی کو بیچنے اور حیرانی کو خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ عظیم دنیا کے حصول سے جو دھنائی توڑنے حاصل کی ہے اس کا خیال چھوڑ دے اور وہ حیرانی خرید و دیدِ جلد سے

پیدا ہوتی ہے یعنی حیرت نظامہ کیونکہ وہ لاناائی تیرے دل میں شک و شبہ اور ظن و گمان کی پہ درخش کہتی ہے اور یہ حیرانی تیری نظر کو جلوہ سے لہجہ جھتی ہے۔ چنانچہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اہل خرد و ہر بات کو شبہ کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی اصل و حقیقت اور اثر و نتیجہ کی فصول بحثوں میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں لیکن مست افکارہ و گف اپنے لطف و سرور کی حیرانی میں ڈوبے رہتے ہیں اس لئے سوائے وہم و ہدایت فرماتے ہیں کہ اس عقل و دانش کا سہارا چھوڑ دے اور تدارک کی حیرانی حاصل کر۔ پھر تیرا مقصود تک پہنچ جائے گا۔ علم مگر پوچھتے ہیں۔

علم و حکمت کا۔ کیونکہ سرائیغ؛

کس طرح ہاتھ لگائے سوز و درد و داغ؛

علم و حکمت کا سرائیغ کیونکر مل سکتا ہے؟ یعنی جس مقصد کو حاصل کرنے کی مجھے خواہش ہے، وہ علم و حکمت کو اس انتہا تک بے جانے سے ملے گا اور اس علم و حکمت کی انتہا کا سرائیغ کیونکر مل جائے۔ جس سے سوز و محبت، درد و عشق اور داغ و فرق ہاتھ آجائے؟ مجھے ان چیزوں کی تلاش ہے اعلان کو حاصل کرنے والے علم و حکمت کو اس پیر سے ڈھونڈ جائے؟ پیر۔ دینی جواب دیتے ہیں۔

علم و حکمت زادانان حلال
عشق و رقت آیدانان حلال

وہ علم و حکمت ذوق حلال سے پیدا ہوتا اور بڑھتا ہے اور عشق رقت بھی رقی حلال ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ علم و حکمت اور عشق اور رقت کے حصول کا اصل ذریعہ وہ رقی ہے جو حلال اور حلال طریقہ سے پیدا

کیا گیا ہو، اس کے بغیر ان میں سے کوئی چیز بھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور
اگر سو بھی جائے تو وہ کسی نتیجہ پر پہنچانے کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لئے
علم و حکمت اور مشق و محنت کی حقیقی بنیاد و مرق حلال ہے جس سے
ان چیزوں کا سر فراز مل سکتا ہے۔

یہ معلومات حاصل کرنے کے بعد مرید ہندی سوال کرتے ہیں :-

آسمان میں راہ کرتی ہے خودی

صید مہر و ماہ کرتی ہے خودی

بے صفور و با فروغ و بے فراغ،

اپنے پنجیروں کے ہاتھوں داغ داغ،

خودی جو اتنی بڑی قوت سے کہ آسمان میں راستہ پیدا کر لیتی ہے اور
مہر و ماہ کو شکار کرنے کی طاقت رکھتی ہے ایسی عظیم الشان حقیقت ہونے
کے باوجود بھی اپنے ہی تیروں سے داغ داغ کیوں ہے؟ حالانکہ وہ
بہت ہی بڑے مرتبہ کی حامل ہے جو شے آسمانوں میں راہ پیدا کرنے اور
سورج اور چاند کو شکار کرنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ کامیابی کے درجہ
تک کیوں نہیں پہنچتی؟ اس شان بلند کے بعد اس کی مقصد کے حصول سے
ناکامی حد سے زیادہ حیرت انگیز کیوں ہے؟ پیر و مئی فرماتے ہیں :-

آں کہ از درد صید را عشق باست و بس

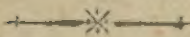
لیکن او کے تجھ داند و دام کس

یہ ٹھیک ہے کہ خودی مہر و ماہ کو شکار کرتی ہے لیکن اصل چیز جو
شکار کرنے کے لائق ہے وہ عشق ہے اور بس۔ مہر و ماہ کا شکار کنائفل
مقصود تک نہیں پہنچا سکتا، منزل مقصود تک نہ جانے واسطہ صرف

عشق کا شکار ہے۔ خودی اگر مہر و ماہ کی بجائے عشق کا شکار کرتی تو اپنے
 تیروں سے داغ داغ نہ ہوتی بلکہ اس حقیقتِ صادقہ تک نہایت کامیابی سے
 پہنچ جاتی جو اصل مقصد تھی۔ اور اب یہ ناکامی صرف اسی باعث ہے کہ خودی
 نے عشق کو شکار نہیں کیا یعنی خودی کی تعمیر عشق کی بنیاد پر نہیں مہوئی۔ اور
 شکار کر لے کی اصل چیز تو عشق ہے لیکن وہ کسی نے وام میں کب سماتا
 ہے؟ یعنی عشق اس قدر عظیم الشان چیز ہے کہ کسی کے دلم میں اس کے
 سمانے کی گنجائش ہی نہیں اور یہی وجہ ہے کہ خودی اس کو شکار نہیں کر
 سکی اس نے اپنی تمام قوت سوج اور چاند کو شکار کرنے اور آسمان میں
 راستہ بنا کر نہ پر صرف کر دی جو بالکل بے فائدہ کام تھا۔

اس تمام گفتگو سے یہ امر نہایت واضح طور پر روشن ہو گیا کہ عالم حیات
 کی اصل روح عشق ہے اور یہی وہ جوہر ہے جو انسان کو عرفانِ الہی کے
 اونچے مراتب تک پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بغیر کوئی چیز یہ کام سر انجام نہیں
 دے سکتی عقل و دانش بجائے خود ایک تیرانی ہے جو انسان کو کسی صحیح
 نتیجہ پر لے جانے کی بجائے اُسے اپنے کمالات کی نیرنگیوں میں بھٹکا
 دیتی ہیں۔ اسی بنا پر علامہ ذرا تے ہیں :-

علم میں بھی سرور ہے لیکن
 یہ وہ جنت ہے جس میں خود نہیں

Handwritten text, possibly a signature or name, in a cursive script.

